

महावीर-वाणी

प्रस्तावना लेखक
डॉ० भगवान्दास

संपादक
वेचरदास दोशी

सर्वोदय साहित्य माला
१०६वाँ ग्रंथ

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
शाखाएँ

दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर : वर्धा : कलकत्ता : इलाहाबाद

जनवरी १९४२, २०००

मूल्य -

अजिल्द एक रुपया

सजिल्द डेढ़ रुपया

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सन्ता नाहित्य मण्डल

नई दिल्ली

समर्पण

पुरयचेता श्री पुरयविजयजी मुनि

तथा

पुरयचेता उपाध्याय श्री अमरचंदजी मुनि
की विद्याचरण-संपत्ति को प्रस्तुत संपादनफल
सादर समर्पण करता हूँ ।

बेचरदास

संपादकीय

‘महावीर-वाणी’ के इस रूप में आने की एक लम्बी कहानी है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक ऐसे छोटे से ग्रन्थ के संकलन का आयोजन होना चाहिए जो जैनधर्म के प्रमुख श्रंगादि शास्त्रों का दोहन हो और जिसमें जैनधर्म का सर्वधर्मसमभाव-पूर्ण कार्य अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित हो सके। जब मेरे स्नेही विद्यार्थी श्री शान्तिलाल बनमाली शेट (न्यायतीर्थ, अध्यापक—जैन गुरुकुल, व्यावर) ने जैन सूत्रों में से ऐसा संकलन करके मुझे दिखाया तो मैंने समझा कि मेरा संकल्प सिद्ध हुआ।

उक्त संकलन के संशोधन होने के बाद उस पर मेरे मित्र पंडित प्रवर प्रज्ञाचक्षु श्री सुखलालजी संघवी (आचार्य जैनशास्त्र, हिंदू-विश्व-विद्यालय, काशी) की वेधक दृष्टि फिरी और पुनः उपयोगी संशोधन हुए। इस प्रकार ‘महावीर-वाणी’ प्रस्तुत हुई।

साथ ही ‘सर्वारम्भाः तण्डुलप्रस्थमूलाः’—न्याय से उसके लिए हमारे चिर-परिचित एक उदार मारवाड़ी सज्जन श्री मान-मलजी गोलेच्छा [प्रतिनिधि—शंकरलाल मानमलजी, खीचन (फलौधी, मारवाड़)] से अर्थ-सहायता भी उपलब्ध हो गयी। वह विद्याप्रेमी और विद्योपासक है, ज्ञानप्रचार और जनहित में सदैव

दत्तचित्त रहते हैं और राष्ट्र प्रेम में रगे हुए हैं। 'महावीर-वाणी' की रामकहानी सुनते ही उन्होंने सत्त्वर भाई शान्तिलाल को उचित पारिश्रमिक-पारितोषिक भेंट करके उसके संपादन के लिए मुझे उत्साहित किया।

भाई मानमलजी की इच्छा थी कि 'महावीर-वाणी' का अधिक से अधिक प्रचार हो, अतः उनके परामर्श में इसे 'सत्ता-साहित्य मंडल' (नई दिल्ली) द्वारा प्रकाशित कराने का निश्चय किया गया। 'मंडल' के संचालक-मंडल से इसके लिए शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त हो गयी और उसीका फल है कि यह ग्रन्थ पाठको के सामने है।

भाई मानमलजी ने सेवा-भावना से प्रेरित होकर तथा अपने काका की स्मृति में आयोजित 'गोलेच्छाग्रन्थमाला' के अन्तर्गत निकालने के पूर्व निश्चय का परित्याग करके यह ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 'सत्ता-साहित्य-मंडल' को दिया है। अतः सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र वे हैं। 'सत्ता-साहित्य-मंडल' के संचालक का भी मैं विशेष ऋणी हूँ।

मूल पाठ को ठीक-ठीक संशोधन तथा संपादन का भार भाई मानमलजी का सौंपा हुआ मैंने उठाया है और दिल्ली निवासी भाई गुलाबचन्द जैन के प्रबल अनुरोध से भारत प्रसिद्ध, समन्वयदर्शी विद्वद्भर डा० भगवान्दास जी ने इसकी प्रस्तावना लिखने की कृपा की है। अतः हम उनके अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

‘घाणो’ का हिन्दी भाषान्तर मेरे प्रिय विद्यार्थी श्री श्रमरचन्दजी मुनि (कदि—उपाध्याय) ने किया है और उत्तका संशोधन श्री विद्योगी हरि ने करने की कृपा की है। इनका भी आभार मानना उचित है।

यद्यपि मैंने मूल के संपादन तथा संशोधन में भरसक सावधानी रखी है, तो भी मेरी आँखें कमजोर होने के कारण उसमें त्रुटियाँ रह जाना शक्य है; पाठकगण कृपया उन्हें क्षमा करें।

१२/व, भारतीनिवास सोसाइटी, } वैचरदास जीवराज दोशी
अहमदाबाद नं० ६

प्रस्तावना

सन् १९३५ से सन् १९३८ ई० तक, सेट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली का सदस्य होने के कारण, मुझको, प्रति वर्ष, ढाई तीन महीने, माघ-फाल्गुन-चैत्र में, नई दिल्ली में रहना पड़ा। दिल्ली निवासी श्री गुलाबचन्द जैन, वहाँ, कई बेर, मुझसे मिलने को आये, और किसी प्रसंग में, श्री वेचरदासजी की चर्चा उन्होंने की। सन् १९३९ में, मार्च के महीने में, गुलाबचन्द जी, किसी कार्य के वश, काशी आये, मुझसे कहा कि श्री वेचरदास जी ने, जो अब अहमदाबाद कालिज में प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के अध्यापक हैं, “महावीर-वाणी” नाम से एक ग्रन्थ का सकलन किया है, और उनकी बहुत इच्छा है कि तुम (भगवान्दास) उसकी प्रस्तावना लिख दो। मैंने उनको समझाने का यत्न किया, मेरा वयस ७२ वर्ष का, आँखें दुर्बल; सब शक्ति क्षीण, तीन चार ग्रंथ अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत के, जिनके कुछ अंश लिख और छप भी गये हैं, पूर्ण करने को पड़े हुए, अन्य, सामाजिक जीवन में अनिवार्य, झगड़ों की भी कमी नहीं, थोड़ा भी नया काम उठाना मेरे लिये नितान्त अनुचित, सर्वोपरि यह कि मैं प्राकृत भाषा और जैन साहित्य से अनभिज्ञ। पर गुलाबचन्द जी ने एक नहीं माना, दिल्ली जाकर, पुन पुन मुझको लिखते

ही रहे, कि श्री वेचरदास जी ने निश्चय कर लिया है, कि बिना मेरी प्रस्तावना के, ग्रंथ छपेगा ही नहीं । इस प्रीत्याग्रह के आगे, मुझको मानना ही पडा ।

श्री गुलाबचन्द जी, “महावीर-वाणी” की हस्त-लिखित प्रति ले कर, स्वयं कागी आये । मैंने समग्र ग्रंथ, अविकारा उनसे पढवा कर, शेष स्वयं देख कर, समाप्त किया । महावीर-स्वामी की, लोक के हित के लिये कही, करुणामयी, वैराग्य भरी, वाणी को सुन और पढ कर, चित्त में श्रान्ति के स्थान में प्रसन्नता ही हुई, और सात्त्विक भावों का अनुभव हुआ ।

महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, कुछ वर्षों की छुटाई बड़ाई से, समकालीन हुए—यह निर्विवाद है । किन्तु इन दोनों महापुरुषों के जन्म और निर्वाण की ठीक तिथियों के विषय में ऐतिह्यविदों में मतभेद है, तथापि यह सर्व-सम्मत है कि विक्रम पूर्व छठी शताब्दी में दोनों ने उपदेश किया । जैन सम्प्रदायों का विश्वास है कि महावीर का, जिनका पूर्व-नाम “वर्धमान” है, जन्म, विक्रम पूर्व ५४२ और निर्वाण वि० पू० ४७०, में हुआ ।

उस समय में “लिपि” कम थी, “श्रुति” और “स्मृति” की ही रीति अधिक थी, गुरु के, ऋषि के, महापुरुष के, आचार्य के वचनों को श्रोतागण नुनते और स्मृति में रख लेते थे । महावीर के निर्वाण के बाद दूसरी शताब्दी में बड़ा अकाल पडा, जिनानुयायी, “क्षपण”

वा “श्रमण” कहलाने वाले, साधुओं का सघ बहुत बिखर गया; कठ करने की परम्परा में भग हुआ; बहुत उपदेश लुप्त हो गये । प्रकाल मिटने के बाद, स्थूलभद्राचार्य की देख रेख में, पाटलिपुत्र में सघ का बड़ा सम्मेलन हुआ; वचे हुए उपदेशों का अनुसन्धान और राशीकरण हुआ; पर लिखे नहीं गये । महावीर निर्वाण की नवी शताब्दी (वीर-निर्वाण ८२७-८४० तक) में, मथुरा में स्कंदिला-चार्य, और वलभी में नागार्जुन, के आधिपत्य में, सम्मेलन होकर, उपदेशों का संग्रह किया गया, और उन्हें लिखवाया भी गया । निर्वाण की दसवीं शताब्दी में बहुत से श्रुतधारी साधुओं का विच्छेद हुआ । इस बेर, देवर्धिगणि क्षमा श्रमण ने अवशिष्ट सघ को वलभी नगर में एकत्र करके उक्त दोनों, माथुरी और वलभी वाचनाओं, की समन्वय-पूर्वक लिपि कराई । जिनोक्त सूत्र के नाम से प्रसिद्ध वाक्यों के संग्रहीता, यह देवर्धिगणि ही माने जाते हैं । उमा-स्वाति के “तत्त्वार्थाधिगम सूत्र”, जो प्रायः जिननिर्वाण के ४७१, अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारम्भ, के लगभग, किसी समय में, लिखे गये, और जिनमें जैनदर्शन का सार बहुत उत्तम रीति से कहा है, वे इनसे भिन्न हैं । देवर्धिगणि के संकलित सूत्र, आचाराग, सूत्रकृताग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, दशवैकालिक सूत्रादि को देखने का मुझे अवसर नहीं मिला । श्री बेचरदास जी ने, उन्हीं सूत्रों में से, स्वयं महावीर स्वामी के कहे श्लोकों का उद्धरण और सदर्थण, प्रस्तुत ग्रंथ “महावीर-वाणी” में किया है ।

२५ नूत्रो, वा अध्यायो में, ३४५ प्राकृत श्लोको, और उनके हिन्दी अनुवादों का संग्रह है। मुझको नहीं ज्ञात है, कि जैन वाङ्मय में उस प्रकार का कोई ग्रन्थ, प्राचीन, है वा नहीं। प्रायः न होगा; अन्यथा श्री बेचरदाम जी को यह परिश्रम क्यों करना होता। बौद्ध वाङ्मय में, एक छोटा, पर बहुत उत्तम ग्रन्थ, “वम्म-पद” के नाम से, वैसा ही प्रसिद्ध है, जैसा वैदिक वाङ्मय में “भगवद्गीता”; “वम्म-पद” भी स्वयं बुद्धोक्त पद्यों का संग्रह कहा जाता है। संभव है कि “महावीर-वाणी”, जैन सम्प्रदाय में प्रायः वही काम देने लगे, जो बौद्ध सम्प्रदाय में वम्मपद देता है।

भेद इतना है कि, “महावीर-वाणी” के अधिकतर श्लोक, सत्सार की निन्दा करने वाले, वैराग्य जगाने वाले, यतिवर्म संन्यास-वर्म सिखाने वाले हैं, गृहस्थोपयोगी उपदेश कम हैं, पर हैं; वित्त-सूत्राध्याय में कितने ही उपदेश गृहस्थोपयोगी हैं।

मुझे यह देख कर विरोध आनन्द हुआ कि बहुतेरे श्लोक ऐसे हैं, जिनके समानार्थ श्लोक प्रामाणिक वैदिक और बौद्ध ग्रन्थों में भी बहुतायत से मिलते हैं। प्रथम मंगलाध्याय के बाद के ६ अध्यायों में पाँच वर्गों की प्रशंसा की है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मनुस्मृति, बौद्ध पंचशील, योग-सूत्र आदि, इन्हीं पाँच का उपदेश करते हैं। ये, गृहस्थ, श्रावक, उपासक के लिये भी, देश-काल-समय के (गर्त के) अवच्छेद के साथ, उपयोगी हैं, और यति

सत्यासी, भिक्षु, क्षपण, श्रमण के लिये भी अधिकाधिक मात्रा में, उन अवच्छेदों को दिन दिन कम करते हुए परमोपयोगी है; जब वह सर्वथा समयों (शर्तों) से अनवच्छिन्न हो जाते हैं, तब “महाव्रत” होकर सद्य मोक्ष के हेतु होते हैं।

अहिंस-सच्च च, अतेणग च, तत्तो य वम्भ, अपरिग्गह च,
पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विद्।

—धम्मसुत्त, श्लोक २

ब्राह्मण सूत्राध्याय के भाव वैसे ही हैं, जैसे महाभारत के शांति-पर्व में कहे हुए प्रायः बीस श्लोकों के हैं, जिनमें से प्रत्येक के अन्तिम शब्द यह है, “त देवा ब्राह्मण विदुः”। धम्मपद में भी “ब्राह्मण वग्गो” में ऐसे ही भाव के श्लोक हैं।

न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणो,
यम्हि सच्चं च धम्मो च, सो सुची, सो च ब्राह्मणो ।
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्ति-सम्भवं,
अकिंचनमनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं । (धम्मपद)

“महावीर-वाणी” में कहा है,

अलोलुपं, मुहाजीविं अणगारं अकिंचन,
असंसत्त गिहत्येसु, त वय वुम माहण ।

कम्मुणा वभणो होइ, कम्मुणा होई खत्तियो,
वइसो कम्मुणा होई, सुटो हवइ कम्मुणा ।

जैन आगम उत्तराध्ययन, अ० २५, गाथा २८-३२

कुछ लोगो को यह आति होती है कि महावीर और बुद्ध ने वर्णव्यवस्था को तोड़ने का यत्न किया । ऐसा नहीं है; उन्होने तो उसको केवल सुधारने का ही यत्न किया है । महाभारत में पुन पुन स्पष्ट शब्दों में, वही बात कही है, जो महावीर ने कही है ।

न योनिर्नापि सस्कारो, न श्रुत न च सतति,

कारणानि द्विजत्वस्य, वृत्तमेव तु कारणम् ।

न विगेषोऽस्ति वर्णानां, सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि, कर्मभिर्वर्णता गतम् ।

महावीर ने और बुद्ध ने, दोनों ने, “कर्मणा वर्ण” के सिद्धान्त पर ही जोर दिया । यही सिद्धान्त, उत्तम वर्ण-व्यवस्था का मूल मंत्र है, इसके न मानने से, इसके स्थान पर “जन्मना वर्ण.” के अपसिद्धान्त की स्थापना कर देने से ही, भारतीय जनता की वर्तमान घोर दुर्दशा हो रही है ।

यह खेद का स्थान है कि जैन सम्प्रदाय में भी व्यवहारतः जिनोपदिष्ट सिद्धान्त का पालन नहीं होता, प्रत्युत उसके विरोधी अप-सिद्धान्त का अनुसरण हो रहा है । मैं आशा करता हूँ, कि

“महावीर-वाणी” के द्वारा, जैन सम्प्रदाय का ध्यान इस ओर आकृष्ट होगा, और सम्प्रदाय के माननीय विद्वान् यति जन, इस, महावीर के, समाज और गार्हस्थ्य के परमोपयोगी उपदेश, आदेश का जीर्णोद्धार अपने अनुयायियों के व्यवहार में करावेगे।

अन्त में, इतना ही कहना है कि मैं, प्रकृत्या, समन्वयवादी, सम्वादी, सादृश्यदर्शी, ऐक्यदर्शी हूँ, विरोधदर्शी, विवादी, वैदृश्या-न्वेषी, भेदावलोकी नहीं हूँ। मेरा यही विश्वास है कि सभी लोक-हितेच्छु महापुरुषों ने उन्हीं उन्हीं सत्यो, तथ्यो, कल्याण-मार्गों का उपदेश किया है, जीवन के पूर्वार्ध में लोक-यात्रा के साधन के लिये, और परार्ध में परमार्थ-मोक्ष-निर्वाण-नि श्रेयस के साधन के लिये; भारत में तो महर्षियों ने, महावीर स्वामी ने, बुद्ध देव ने, मुख्य मुख्य शब्द भी प्रायः वही प्रयोग किये हैं।

‘महावीर-वाणी’ के अन्तिम ‘विवाद सूत्र’ में, कई वादों की चर्चा कर दी है। और उपसंहार बहुत अच्छे शब्दों में कर दिया है—

एवमेयाणि जम्पन्ता, वाला पडित्तामाणिणो,
निययानियय सन्त, अयाणन्ता अबुद्धिया ।

अर्थात्,

एवमेते हि जल्पन्ति, वाला पण्डितमानिन,
नियताऽनियतं सन्त, अजानन्तो ह्यबुद्धय ।

यही आशय उपनिषत् के वाक्य का है,
 अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना,
 स्वयधीरा पण्डितम्मन्यमाना,
 दन्द्रम्यमाणा परियन्ति भूटा,
 अन्वेनैव नीयमाना ययान्वा ।

आज काल के पांडित्य में, गब्द बहुत, अर्थ थोड़ा; विवाद बहुत, सम्वाद नहीं; अहमहमिका, विद्वत्ता-प्रदर्शनेच्छा बहुत, सज्जानेच्छा नहीं; द्वेष द्रोह बहुत, स्नेह प्रीति नहीं; असार-पलाल बहुत, सार-धान्य नहीं, अविद्या-दुर्विद्या बहुत, सद्विद्या नहीं; शास्त्र का अर्थ, मल्लयुद्ध । प्राचीन महापुरुषों के वाक्यों में, इसके विरुद्ध, सार, सज्जान, सद्भाव बहुत, असार और असत् नहीं । क्या किया जाय, मनुष्य की प्रकृति ही में, अविद्या भी है, और विद्या भी; दुःख भोगने पर ही वैराग्य और सद्बुद्धि का उदय होता है ।

ता बुद्धिर्यदि पूर्वं त्यात् क पतेदेव वन्वने ?

फिर फिर अविद्या का प्राबल्य होता है; वैमनस्य, अशांति, युद्ध, समाज की दुर्व्यवस्था बढ़ती है, सत् पुरुषों महापुरुषों का कर्तव्य है कि प्राचीनों के सदुपदेशों का, पुन पुन जीर्णोद्धार और प्रचार करके, और सब की एकवाक्यता, समरसता, दिक्षा के, मानवसमाज में, सौमनस्य, शांति, तुष्टि, पुष्टि का प्रसार करें, जैसा महावीर और बुद्ध ने किया ।

जैन शास्त्र के प्रसिद्ध दो श्लोक, एक हिन्दी का और एक संस्कृत का, मैंने बहुत वर्ष हुए, श्री शीतलप्रसाद जी ब्रह्मचारी (जैन) से सुने; मुझे बहुत प्रिय लगे ।

कला वहत्तर पुरुष की, वा मे दो सरदार,
एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ।

आत्मवो बन्धहेतु स्यान् मोक्षहेतुश्च संवर,
इतीयम आर्हती मुष्टि सर्वमन्यत् प्रपञ्चनम् ।

वैशेषिक सूत्र है,

यतोऽभ्युदय-नि श्रेयस-सिद्धि स धर्म ।

तथा वेदान्त का प्रसिद्ध श्लोक है,

बन्धाय विषयाऽऽसक्त, मुक्त्यै निर्विषय मन,
एतज् ज्ञान च मोक्षश्च, सर्वोऽन्यो ग्रन्थविस्तर ।

समय समय के सम्प्रदायाचार्य, यदि ऐसे विरोध-परिहार पर, सम्वाद पर, अधिक ध्यान दे और दिलावे, तो पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाय । पर प्राय स्वय महा “आत्मव”-ग्रस्त होने के कारण, यति-भिक्षु-संन्यासी का रूप रखते हुए भी, भेद-बुद्धि, कलह, राग-द्वेष ही मनुष्यों से बढ़ाते हैं । यहाँ तक कि स्वय महावीर और बुद्ध के जीवनकाल में ही, (यथा ईसा और मुहम्मद के जीवनकाल में ही),

प्रत्येक के अनुयायियों में भेद हो गये, और एक के अनुयायी क्षणों और दूसरे के अनुयायी धर्मणों, में मारपीट तक हुई, जिसका वर्णन क्षेमेन्द्र ने “अवदान-कल्पलता” काव्य में किया है। और उन दोनों के निर्वाण के पश्चात् तो कितने ही भिन्न भिन्न ‘पथ’ प्रत्येक के अनुयायियों में हो गये। मैं आशा करता हूँ कि इन भेदों के मिटाने में, और सवाद बढ़ाने में, यह ‘महावीर-वाणी’ सहायता करेगी।

काशी—	}	भगवान्दास
सौर १०-४-१९६७ वि०		

विषय-सूची

अध्याय विषय	पृष्ठ	अध्याय विषय	पृष्ठ
१ मगन-सूत्र	३	१४ काम-सूत्र	६६
२ धर्म-सूत्र	७	१५ अगरण-सूत्र	१०५
३ अहिंसा-सूत्र	१५	१६ बाल-सूत्र	१११
४ सत्य-सूत्र	२१	१७ पण्डित-सूत्र	१२१
५ अस्तेनक-सूत्र	२७	१८ आत्म-सूत्र	१२७
६ ब्रह्मचर्य-सूत्र	३१	१९ लोकतत्त्व-सूत्र	१३३
७ अपरिग्रह-सूत्र	४१	२० पूज्य-सूत्र	१४१
८ अरात्रिभोजन-सूत्र	४५	२१ ब्राह्मण-सूत्र	१४७
९ वित्त-सूत्र	४६	२२ भिक्षु-सूत्र	१५३
१० चतुरंगीय-सूत्र	५७	२३ मोक्षमार्ग-सूत्र	१६१
११-१ अप्रमाद-सूत्र	६५	२४ विवाद-सूत्र	१७१
११-२ अप्रमाद-सूत्र	७३	२५ क्षमापन-सूत्र	१८३
१२ प्रमादस्थान-सूत्र	८५	२६ पारिभाषिक शब्दो	
१३ कषाय-सूत्र	८३	का अर्थ	१८५

महावीर-वाणी

मंगल-सुत्तं

नमोक्कारो

नमो अरिहंताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उवज्झायाणं ।

नमो लोए सव्वसाहूणं ।

एतो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसि, पढमं हवइ मंगलं ॥

मंगलं

अरिहंता मंगलं ।

सिद्धा मंगलं ।

साहू मंगलं ।

केवलिपन्नत्तो वम्मो मंगलं ।

: १ :

मङ्गल-सूत्र

नमस्कार

अर्हन्तो को नमस्कार,

सिद्धो को नमस्कार,

आचार्यों को नमस्कार,

उपाध्यायो को नमस्कार;

लोक (ससार) में सब साधुओं को नमस्कार ।

—यह पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करनेवाला है,
और सब मंगलों में प्रथम (मुख्य) मंगल है ।

मङ्गल

अर्हन्त मंगल है,

सिद्ध मंगल है;

साधु मंगल है,

केवली-प्ररूपित अर्थात् सर्वज्ञ-कथित धर्म मंगल है ।

लोगुत्तमा

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

सरणं

अरिहते सरणं पवज्जामि ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।

साहू सरणं पवज्जामि ।

केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

लोकोत्तम

अर्हन्त लोकोत्तम (संसार मे श्रेष्ठ) है,
 सिद्ध लोकोत्तम है,
 साधु लोकोत्तम है;
 केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है ।

शरण

अर्हन्तो की शरण स्वीकार करता हूँ,
 सिद्धो की शरण स्वीकार करता हूँ;
 साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ;
 केवली-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

: २ :

धम्म-सुत्तं

(१)

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

(२)

अहिंस सच्चं च अतेणगं च,
तत्तो य वम्भं अपरिग्गह च ।
पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि,
चरिज्ज धम्म जिणदेसियं विदू ॥२॥

(३)

पाणे य नाइवाएज्जा, अदिन्न पि य नायए ।
साइयं न मुस वूया, एस धम्मे वुसीमओ ॥३॥

(४)

जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं ।
धम्मो दीवो पड्डहा य, गई सरणमुत्तमं ॥४॥

: २ :

धर्म-सूत्र

(१)

धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है ।

(कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, सयम और तप ।

जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

(२)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा उपदेश किये धर्म का आचरण करे ।

(३)

छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; अदत्त (विना दी हुई वस्तु) न ले, विश्वासघाती असत्य न बोले—यह आत्मनिग्रही सत्पुरुषों का धर्म है ।

(४)

जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिए धर्म ही एकमात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है ।

(५)

अद्वाण जो महन्त तु, अप्पाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहा-त्तण्हाए पीडिओ ॥५॥

(६)

एवं घम्मं अकाऊण, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो दुही होइ, चाहीरोगेहि पीडिओ ॥६॥

(७)

अद्वाणं जो महन्तं तु, तपाहेओ पवज्जई ।
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहा-त्तण्हा-विवज्जिओ ॥७॥

(८)

एवं घम्मं पि काऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥८॥

(९)

जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।
विसमं मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥९॥

(५)

जो पथिक बिना पाथेय लिये बड़े लवे मार्ग की यात्रा पर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी होता है ।

(६)

और जो मनुष्य बिना धर्माचरण किये परलोक जाता है, वह वहाँ विविध प्रकार की आधि-व्याधियों से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी होता है ।

(७)

जो पथिक बड़े लवे मार्ग की यात्रा पर अपने साथ पाथेय लेकर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से तनिक भी पीड़ित न होकर अत्यंत सुखी होता है ।

(८)

और जो मनुष्य यहाँ भलीभाँति धर्म का आराधन करके परलोक जाता है, वह वहाँ अल्पकर्मों तथा पीडारहित होकर अत्यंत सुखी होता है ।

(९)

जिस प्रकार मूर्ख गाड़ीचान जान-बूझकर भी साध-सुखों राजमार्ग को छोड़कर विषम (उँचे-नीचे, ऊपर-नीचे) मार्ग पर जाता है और गाड़ी की चुरी टूट जाने पर मोर होता है—

(१०)

एवं घम्भं विजक्कम्म, अहम्भं पडिवज्जिया ।
वाले मच्छुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गेव सोयई ॥१०॥

(११)

जहा य तित्ति वाणिया, मूलं घेत्तूण निग्गया ।
एगोज्ज्य लहइ लाभं एगो मूलेण आगओ ॥११॥

(१२)

एगो मूलं पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे उवमा एसा, एवं घम्मे वियाणह ॥१२॥

(१३)

माणुमत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।
मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिरिक्खत्तणं घुवं ॥१३॥

(१४)

जा जा वच्चइ रयणी, न ता पडिनियत्तई ।
अहम्म कुणमाणत्त, अफला जन्ति राइओ ॥१४॥

(१०)

उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी धर्म को छोड़कर, अधर्म को ग्रहण कर, अन्त में मृत्यु के मुँह में पड़कर जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है ।

(११)

तीन वनिये कुछ पूँजी लेकर धन कमाने घर से निकले । उनमें से एक को लाभ हुआ; दूसरा अपनी मूल पूँजी ही ज्यो-की-त्यो बचा लाया—

(१२)

तीसरा अपनी गाँठ की पूँजी भी गवाँकर लौट आया । यह एक व्यावहारिक उपमा है, यही बात धर्म के सम्बन्ध में भी विचार लेनी चाहिए—

(१३)

मनुष्यत्व मूल है—अर्थात् मनुष्य से मनुष्य बननेवाला, मूल पूँजी को बचानेवाला है । देवजन्म पाना, लाभ उठाना है । और जो मनुष्य नरक तथा तिर्यक् गति को प्राप्त होता है, वह अपनी मूल पूँजी को भी गवाँ देनेवाला मूर्ख है ।

(१४)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

(१५)

जा जा वच्चइ रयणी, न ता पड़िनियत्तई ।
 घम्मं च कुणमाणत्स, सफला जन्ति राइओ ॥१५॥

(१६)

जरा जाव न पीड़ेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।
 जाविंदिया न हायति, ताव घम्मं समायरे ॥१६॥

(१७)

मरिहिसि रायं ! जया तया वा,
 मणोरमे कामगुणे विहाय ।
 एक्को वि घम्मो नरदेव ! ताणं,
 न विज्जई अन्ननिहेह किंचि ॥१७॥

(१५)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

(१६)

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होती, तबतक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए—बाद में कुछ नहीं होने का ।

(१७)

हे राजन् ! जब कभी इन मनोहर काम-भोगों को छोड़कर आप परलोक के यात्री बनेंगे, तब एकमात्र धर्म ही आपकी रक्षा करेगा । हे नरदेव ! धर्म को छोड़कर जगत् में दूसरा कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं ।

: ३ :

अहिंसा-सुत्तं

(१८)

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।
अहिंसा निउणा दिट्ठा, सव्वनूएसु सजमो ॥१॥

(१९)

जावन्ति लोए पाणा, तत्ता अडुवा थावरा ।
ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥२॥

(२०)

सयं तिवायए पाणे, अडुवउत्तेहि घायए ।
हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्डइ अप्पणो ॥३॥

(२१)

जगनिस्तिएहि नूएहि, तननामेहि थावरोहि च ।
नो तेसिमारणे दंडं, मणत्ता वयसा कायत्ता चेव ॥४॥

: ३ :

अहिंसा-सूत्र

(१८)

भगवान् महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है।

सब जीवों पर सयम रखना अहिंसा है; वह सब सुखों की देनेवाली मानी गई है।

(१९)

ससार में जितने भी ब्रह्म और स्थावर प्राणी हैं, उन सब को—क्या जान में, क्या अनजान में—न खुद मारे और न दूसरों से मरवाये।

(२०)

जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालों का अनुमोदन करता है, वह ससार में अपने लिए वैर को ही बढ़ाता है।

(२१)

ससार में रहनेवाले ब्रह्म और स्थावर जीवों पर मन से, वचन से और शरीर से,—किन्हीं भी तरह दण्ड का प्रयोग न करे।

(२२)

सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं ।
तन्हा पाणिबहू घोरं, निगंया वज्जयति णं ॥५॥

(२३)

अज्झम्यं सव्वओ मव्वं दित्ति, पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥६॥

(२४)

पुढवी-जीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाजणी ।
वाउजीवा पुढो सत्ता, तण-क्खत्ता सवीयणा ॥७॥

(२५)

अहावरा तमा पाणा, एवं छक्काय आहिया ।
एयावए जीवकाए, नावरे कोइ विज्जई ॥८॥

(२६)

सव्वार्हि अणुजुत्तीहि, मईम पड़िलेहिया ।
सव्वे अक्कन्तडुक्खा य, अओ सव्वे न हिमया ॥९॥

(२२)

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता । इसी-लिए निर्ग्रन्थ (जैन मुनि), घोर प्राणि-वध का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

(२३)

भय और वैर से निवृत्त साधक, जीवन के प्रति मोह-ममता रखनेवाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान जान-कर उनकी कभी भी हिंसा न करे ।

(२४)

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और तृण, वृक्ष, बीज आदि वनस्पति-काय—ये सब जीव अतिसूक्ष्म हैं, ऊपर से एक आकार के दिखने पर भी सब का पृथक्-पृथक् अस्तित्व है ।

(२५)

उक्त पाँच स्थावरकाय के अतिरिक्त दूसरे त्रस प्राणी भी हैं । ये छहो षड्जीवनिकाय कहलाते हैं । जितने भी ससार में जीव हैं, सब इन्हीं छह के अन्तर्गत हैं । इन के सिवाय और कोई जीव-निकाय नहीं है ।

(२६)

बुद्धिमान मनुष्य उक्त छहो जीव-निकायो का सब प्रकार की युक्तियों से सम्यग्ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते हैं'—ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचाये ।

(२७)

एवं खु नाणिणो तारं, जं न हितइ किचण ।

अहिता—समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया ॥१०॥

(२८)

संबुज्जमाणे उ नरे मईमं,

पावाउ अप्पाणं निवट्टएज्जा ।

हितप्पसूयाइं दुहाइं मत्ता,

वेरानुवन्धीणि महब्भयाणि ॥११॥

(२९)

समया सव्वनूएसु, सत्तु-मित्तेसु वा जगे ।

पाणाइदायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥१२॥

(२७)

ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । 'अहिंसा का सिद्धांत ही सर्वोपरि है'—मात्र इतना ही विज्ञान है ।

(२८)

सम्यग् बोध को जिसने प्राप्त कर लिया ऐसा बुद्धिमान मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्द्धक एव महाभयकर दुःखो को जानकर अपने को पापकर्म से बचाये ।

(२९)

ससार में प्रत्येक प्राणी के प्रति—फिर भले ही वह शत्रु हो या मित्र—समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना—वास्तव में बड़ा ही दुष्कर है ।

: ४ :

सच्च-सुत्तं

(३०)

निच्चकालऽप्यमत्तेणं, मुत्तावायविवज्जणं ।
भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाऽऽज्जेण दुक्करं ॥१॥

(३१)

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।
हिन्नं न मुनं वूया, नो वि अन्नं वयावए ॥२॥

(३२)

मुत्तावाओ य लोगम्मि, नव्वत्ताह्हि गरहिओ ।
अवित्तातो य नूयाण, तम्हा मोत्तं विवज्जए ॥३॥

(३३)

न तवेज्ज पुट्ठो नावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।
अप्पणट्ठा पण्टा वा, उन्नयस्सन्नरेण वा ॥४॥

: ४ :

सत्य-सूत्र

(३०)

सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है ।

(३१)

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरो के लिए, क्रोध से अथवा भय से—किसी भी प्रसंग पर दूसरो को पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोले, न दूसरो से बुलवाये ।

(३२)

मृषावाद (असत्य) ससार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया है और सभी प्राणियों को अविश्वसनीय है, इसलिए मृषावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

(३३)

अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरो के लिए, दोनों में से किसी के भी लिए, पूछने पर पापयुक्त, निरर्थक एवं मर्मभेदक वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(३४)

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवघायणी ।
 से कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥५॥

(३५)

दिट्ठं मियं असंदिट्ठं, पडिपुण्णं वियं जियं ।
 अयपिरमणुव्विग्गं, भास नित्तिर अत्तव ॥६॥

(३६)

भासाए दोसे य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुट्ठे परिवज्जए सया ।
 दसु संजए सामणिए सया जए,
 वएज्ज वुद्धे हियमाणुलोमियं ॥७॥

(३७)

सयं समेच्च अदुवा वि सोच्चा,
 भासेज्ज धम्म हियय पयाण ।
 जे गरहिया तणियाणप्पज्जोगा,
 न ताणि सेवन्ति सुधीरवस्मा ॥८॥

(३४)

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरो को दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते हुए भी पाप वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(३५)

आत्मार्थी साधक को दृष्ट (सत्य), परिमित, असदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्विग्न न करनेवाली वाणी बोलनी चाहिए ।

(३६)

भाषा के गुण तथा दोषों को भली भाँति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देनेवाला, षट्काय जीवों पर संयत रहनेवाला, तथा साधुत्व-पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान साधक एकमात्र हितकारी मधुर भाषा बोले ।

(३७)

श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करनेवाले धर्म का उपदेश करे । जो आचरण निन्द्य हो, निदानवाले हो, उनका कभी सेवन न करे ।

(३८)

सवक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी,
 गिरं च दुट्ठं पत्तिवज्जए सया ।
 मियं अट्ठुट्ठं अणुवीइ भासए,
 सयाण मज्झे लहई पत्तसणं ॥६॥

(३९)

तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।
 बाहियं वा वि रोगि त्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥१०॥

(४०)

वित्थं वि तहामुत्ति, जं गिर भासए नरो ।
 तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो सुत्तं वए ॥११॥

(४१)

तहेव फल्मा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।
 नच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावत्त आगमो ॥१२॥

(३८)

विचारवान मुनि को वचनशुद्धि का भली भाँति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए और खूब सोच-विचार कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह बोलने से सत्पुरुषों में महान् प्रशंसा प्राप्त होती है ।

(३९)

काने को काना, नपुसक को नपुसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।)

(४०)

जो मनुष्य भूल से भी मूलतः असत्य, किंतु ऊपर से सत्य मालूम होनेवाली भाषा बोल उठता है, जब कि वह भी पाप से अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पाप का तो कहना ही क्या ?

(४१)

जो भाषा कठोर हो, दूसरों को दुःख पहुँचानेवाली हो—वह सत्य भी क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए । क्योंकि उससे पाप का आसव होता है ।

: ૫ :

અતેણગ-સુત્તં

(૪૨)

ચિત્તમંતમચિત્તં વા, અપ્પ વા જઇ વા વહું ।
દત્તસોહ્ણમિત્તં પિ, ડગ્ગહં સે અજાઇયા ॥૧॥

(૪૩)

તં અપ્પણા ન ગિણ્હેતિ, નો વિ ગિણ્હાવણે પરં ।
અન્નં વા ગિણ્હમાણં પિ, નાણુજાણંતિ સજયા ॥૨॥

(૪૪)

ડહ્ઠં અહે ય તિરિયં દિસાસુ,
તસા ય જે થાવર જે ય પાણા ।
હત્થેહિં પાણેહિં ય સંજમિત્તા,
અદિત્તમન્નેસુ ય નો ગહેજ્જા ॥૩॥

(૪૫)

તિવ્વં તસે પાણિણો થાવરે ય,
જે હિંસતિ આયસુહં પહુચ્ચ ।
જે લૂસણે હોઇ અદત્તહારી,
ણ સિક્ખર્હિં સેયવિયસ્સ કિંચિ ॥૪॥

: ५ :

अस्तेनक-सूत्र

(४२-४३)

सचेतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहु-मूल्य, और तो क्या, दाँत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्णसयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरो को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं, और न ग्रहण करनेवालो का अनुमोदन ही करते हैं ।

(४४)

ऊँची, नीची, और तिरछी दिशा में जहाँ कही भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हो उन्हें अपने हाथों से, पैरों से,—किसी भी अंग से पीडा नहीं पहुँचानी चाहिए । और दूसरो की बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

(४५)

जो मनुष्य अपने सुख के लिए त्रस तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरतापूर्वक हिंसा करता है—उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरो की चोरी करता है, जो आदरणीय व्रतों का कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयकर क्लेश उठाता है) ।

(४६)

दन्तसोहणमाइत्स, अदत्तस्स विवज्जण ।

अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्करं ॥५॥

(४६)

दाँत कुरेदने की सीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये चोरी से न लेना, (बड़ी चीजों को चोरी से लेने की तो बात ही क्या ?) निर्दोष एव अपणीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्कर बात है ।

: ६ :

वंभचरिय-सुत्तं

(४७)

विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरत्तन्नुणा ।
उगां महव्वयं वंभं, धारेयव्वं चुटुक्करं ॥१॥

(४८)

अवंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्ठियं ।
नाऽऽयरन्ति मुणी लोए, भैयाययणवज्जिणो ॥२॥

(४९)

मूलमेयमहम्मस्स, महादोसत्तमुत्तयं ।
तम्हा मेहुणत्तंसग्गं, निग्गंया वज्जयन्ति णं ॥३॥

(५०)

विनूत्ता इत्थिनंसग्गो, पणीयं रत्तभोयणं ।
नरन्तऽस्तगवेमिस्स, विनं तालढडं जहा ॥४॥

: ६ :

ब्रह्मचर्य-सूत्र

(४७)

काम-भोगो का रस जान लेनेवाले के लिए अब्रह्मचर्य से विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना, बड़ा ही कठिन कार्य है ।

(४८)

जो मुनि सयम-घातक दोषो से दूर रहते हैं, वे लोक में रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयकर अब्रह्मचर्य का कभी सेवन नहीं करते ।

(४९)

यह अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महादोषो का स्थान है, इसलिए निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

(५०)

आत्म-शोधक मनुष्य के लिए शरीर का शृंगार, स्त्रियो का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन—सब तालपुट विष के समान महान् भयकर हैं ।

(५१)

न रुवलावण्णविलासहासं,
 न जपियं इगिय-पेहियं वा ।
 इत्थीण चित्तसि निवेसइत्ता,
 द्दुं ववस्से समणे तवस्सी ॥५॥

(५२)

अदंसणं चेव अपत्यणं च,
 अचित्तणं चेव अकित्तणं च ।
 इत्थीजणस्साऽऽरियज्झाणजुगं,
 हियं सया वंभवए रयाणं ॥६॥

(५३)

मणपल्हायजणणी, कामरागविवड्डणी ।
 वभचेररओ भिक्खू, थीक्कहं तु विवज्जए ॥७॥

(५४)

समं च संयव थीहिं, सकहं च अभिवखणं ।
 वभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥८॥

(५१)

श्रमण तपस्वी स्त्रियो के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, काम-चेष्टा और कटाक्ष आदि का मन में तनिक भी विचार न लाये, और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे ।

(५२)

स्त्रियो को रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए । ब्रह्मचर्य व्रत में सदा रत रहने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यंत हितकर है, और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ।

(५३)

ब्रह्मचर्य में अनुरक्त भिक्षु को मन में वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को छोड़ देना चाहिए ।

(५४)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियो के साथ वातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना चाहिए ।

(५५)

अंगपच्चंगसंठाणं, चाल्लविय-पेहियं ।
वंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥६॥

(५६)

कूइय रुइयं गीयं, हसियं थणियकन्दियं ।
वंभचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जए ॥१०॥

(५७)

हास किहुं रइं दप्पं, सहस्साज्वत्तासियाणि य ।
वंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥११॥

(५८)

पणियं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवडुणं ।
वंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥१२॥

(५९)

घम्मलद्धं मिय काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।
नाइमत्तं तु भुजेज्जा, वंभचेररओ सया ॥१३॥

(५५)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को न तो स्त्रियो के अग-प्रत्यगो की सुन्दर आकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, और न आँखों में विकार पैदा करनेवाले हावभावों और स्नेह-भरे मीठे वचनों की ही ओर ।

(५६)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियो का कूजन (बोलना), रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और करुण क्रन्दन—जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं—सुनना छोड़ देना चाहिए ।

(५७)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियो के पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहसा-विश्वासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे ।

(५८)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शीघ्र ही वासना-वर्धक पुष्टिकारी भोजन-पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए ।

(५९)

ब्रह्मचर्य-रत स्थिरचित्त भिक्षु को नयम-भाता के निर्वाह के लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही लेना चाहिए । कैसी ही भूख क्यों न लगी हो, वासनापन परित्याग में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ।

(६०)

जहा दवगी पउरिन्वणे वणे,

समारओ नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियगी वि पगामभोइणो,

न वभयारिस्त हियाय कस्तई ॥१४॥

(६१)

विभूतं परिवज्जेज्जा, तरीरपरिमडणं ।

वभचेररओ भिक्खू, तिगारत्थं न धारए ॥१५॥

(६२)

सहे ल्वे य गन्वे य, रसे फासे तहेव य ।

पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥१६॥

(६३)

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

संकट्टाणाणि सब्बाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१७॥

(६४)

कामाणुगिद्विप्पभव खु दुक्खं,

सव्वस्त लोगस्त सदेवगस्त ।

जं काइयं माणसियं च किंचि,

तस्तज्जंतं गच्छइ वीयरगो ॥१८॥

(६०)

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जगल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता।

(६१)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शरीर की शोभा और टीप-टाप का कोई भी शृंगार-सम्बन्धी काम नहीं करना चाहिए।

(६२)

ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-गुणों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए।

(६३)

स्थिरचित्त भिक्षु, दुर्जय काम-भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे। इतना ही नहीं, जिनसे ब्रह्मचर्य में तनिक भी क्षति पहुँचने की संभावना हो, उन सब शका-स्थानों का भी उसे परित्याग कर देना चाहिए।

(६४)

देवताओं-सहित समस्त ससार के दुख का मूल एकमात्र काम-भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है।

(६५)

देवदाणवगन्धन्वा, जक्खरक्खत्तकिन्नरा ।
वभयारिं नमसन्ति, दुक्कर जे करेन्ति ते ॥१९॥

(६६)

एस घम्मे धुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।
सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तहा परे ॥२०॥

(६५)

जो मनुष्य इस भाँति दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब नमस्कार करते हैं ।

(६६)

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है । इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे ।

अप्परिगह-सुत्तं

(६७)

न तो परिग्गहो वृत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वृत्तो, इइ वृत्तं महेत्तिणा ॥१॥

(६८)

धण-धत्त-पेत्तवग्गेसु, परिग्गहविवज्जणं ।
सव्वारंभ-परिच्चाओ, निम्ममत्तं तुडुक्करं ॥२॥

(६९)

विड्ढमुग्गेइमं लोगं, तेल्ल सप्पि च फाणियं ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-वओरया ॥३॥

(७०)

जं पि वत्थं च पायं वा, कंवलं पायपुंछणं ।
तं पि संजमलज्जट्ठा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥४॥

: ७ :

अपरिग्रह-सूत्र

(६७)

प्राणिमात्र के सरक्षक ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र, आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है । वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का—आसक्ति का रखना बतलाया है ।

(६८)

पूर्णसयमी को धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है । समस्त पापकर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है ।

(६९)

जो सयमी ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनों में रत है, वे बिड़ और उद्देद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड आदि किसी भी वस्तु के संग्रह करने का मन में सकल्प तक नहीं लाते ।

(७०)

परिग्रह विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल, और रजो-हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एकमात्र सयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं—काम में लाते हैं । (इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है ।)

(૭૧)

સવ્વત્યુવહિણા વુદ્ધા, સરક્કણ-મરિંગહે ।
 અવિ અપ્પણો વિ દેહમ્મિ, નાઝ્ઝયરન્તિ મમાદ્ધયં ॥૫॥

(૭૨)

લોહત્તેસ અણુપ્પાસો, મત્તે અન્નયરામવિ ।
 જે સિયા સન્નિહીકામે ગિહી, પલ્લઇએ ન તે ॥૬॥

(७१)

ज्ञानी पुरुष, समय-साधक उपकरणों के लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते । और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते ।

(७२)

संग्रह करना, यह अन्दर रहनेवाले लोभ की झलक है । अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है ।

: ८ :

अराइभोयण-सुत्तं

(७३)

अत्यंगयंमि आइच्चे, पुरत्या य अणुग्गए ।
आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्यए ॥१॥

(७४)

सन्तिमे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।
जाइ राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥२॥

(७५)

उदजल्ल वीयसंतत्तं, पाणा निव्वडिया मंहि ।
दिया ताई विवज्जेज्जा, राओ तत्य कहं चरे ॥३॥

(७६)

एय च दोत्तं ददूणं, नायपुत्तेण भात्तियं ।
सव्वाहारं न भुंजति, निग्गया राइभोयणं ॥४॥

अरात्रि-भोजन-सूत्र

(७३)

सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्ग्रन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए ।

(७४)

ससार में बहुत से त्रस और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते । तो रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(७५)

जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे होते हैं, और कहींपर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े आदि जीव होते हैं । दिन में तो उन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको बचाकर भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(७६)

इस भाँति सब दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्र ने कहा है कि निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करे ।

(७७)

चउव्विहे वि आहारे, राईभोयण वज्जणा ।
सन्निही-सचओ चैव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥५॥

(७८)

पाणिवह-मुसावाया-उदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरओ ।
राईभोयणविरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥६॥

(७७)

अन्न आदि चारो ही प्रकार के आहार का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में खाद्य सामग्री का संग्रह करना निषिद्ध है । अतः अरात्रिभोजन वास्तव में बड़ा दुष्कर है ।

(७८)

हिंसा, भ्रूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरत (पृथक्) रहता है, वह 'अनास्रव' (आत्मा में पापकर्म के प्रविष्ट होने के द्वार आस्रव कहलाते हैं, उनसे रहित, अनास्रव) हो जाता है ।

: ९ :

विणय-सुत्तं

(७६)

मूलाग्नौ खंवप्पभवो दुमस्त,
खंवाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहा-प्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तग्नो य ते पुप्फं फलं रसो य ॥१॥

(८०)

एवं घम्मस्त विणग्नौ, मूलं परमो ते मोक्खो ।
जेण किंति सुयं सिग्घं, नित्सेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

(८१)

अह पंचहि ठाणोहि, जेहि सिक्खा न लब्भइ ।
यम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणाऽऽलस्तएण य ॥३॥

: ९ :

विनय-सूत्र

(७६)

वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध के बाद शाखाएँ और शाखाओं से दूसरी छोटी-छोटी शाखाएँ निकलती हैं । छोटी शाखाओं से पत्ते पैदा होते हैं । इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं ।

(८०)

इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है । विनय के द्वारा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति संपादन करता है । अन्त में, निश्चयेस (मोक्ष) भी इसीके द्वारा प्राप्त होता है ।

(८१)

इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता .—

अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुष्ठ आदि रोग से, और आलस्य से ।

(८२-८३)

अह अट्ठहि ठाणोहि, तिक्खामीलि त्ति वुच्चइ ।
 अहत्तिरे सयादन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥४॥
 नात्तीले न वित्तीले, न तिया अइलोलुए ।
 अकोहणे सच्चरए, तिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ॥५॥

(८४)

आणानिद्देसकरे, गुरुणनुववायकारए ।
 इंगियागारसपत्ते, से विणीए त्ति वुच्चइ ॥६॥

(८५-८८)

अह पन्नरत्तहि ठाणोहि, सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
 नीयावि त्ती अचवले, अमाई अकुञ्जहले ॥७॥
 अप्पं च अहिक्खवई, पवन्वं च न कुच्चई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुयं लद्धं न मज्जइ ॥८॥
 न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पइ ।
 अप्पियस्साऽविमित्तस्त, रहे कल्लाण भात्तइ ॥९॥
 कलहडमरवज्जिए, वुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिमं पडित्तलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चइ ॥१०॥

(८२-८३)

इन आठ कारणों से मनुष्य शिक्षाशील कहलाता है—

हर समय हँसनेवाला न हो, सतत इन्द्रिय-निग्रही हो, दूसरों के मर्म को भेदन करनेवाले वचन न बोलता हो; सुशील हो; दुराचारी न हो, रसलोलुप न हो, सत्य में रत हो, क्रोधी न हो—शान्त हो ।

(८४)

जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इंगितों तथा आचारों को जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है ।

(८५-८८)

नीचे के पन्द्रह कारणों से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है—

उद्धत न हो—नम्र हो, चपल न हो—स्थिर हो, मायावी न हो—सरल हो, कुतूहली न हो—गभीर हो, किसीका तिरस्कार

(८६)

आणाऽनिद्वेसकरे, गुत्णमणुववायकारए ।
पडिणीए अत्तबुद्धे, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥११॥

(६०-६२)

अभिक्षणं कोही हवइ, पवन्वं च पकुन्वई ।
नेतिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्जई ॥१२॥
अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।
सुप्पियत्ताऽवि मित्तत्त, रहे भात्तइ पावगं ॥१३॥
पइण्णवादी दुहिले, यद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
अत्तंविभागी अच्चियत्ते, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥१४॥

(६३)

जत्तन्तिए घम्मपयाईं सिक्खे,
तत्तन्तिए वेणइयं पउंजे ।
सक्कारए तिरत्ता पंजलीओ,
काय-गिरा भो ! मणत्ता य निच्चं ॥१५॥

(८६)

जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता, जो उनसे शत्रुता का बर्ताव रखता है, जो विवेकशून्य है, उसे अविनीत कहते हैं ।

(६०-६२)

जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका क्रोध शीघ्र ही शान्त नहीं होता; जो मित्रता रखनेवालों का भी तिरस्कार करता है, जो शास्त्र पढ़कर गर्व करता है, जो दूसरों के दोषों को ही उखेड़ता रहता है, जो अपने मित्रों पर भी क्रुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे मित्रों की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; 'जो मनमाना बोल उठता है—बकवादी है, जो स्नेही जनों से भी द्रोह रखता है, जो अहकारी है, जो लोभी है, जो इन्द्रियनिग्रही नहीं, जो सबको अप्रिय है, वह अविनीत कहलाता है ।

(६३)

शिष्य का कर्त्तव्य है कि जिस गुरु से धर्म-प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर विनय-भक्ति करे । मस्तक पर अजलि चढ़ाकर गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो सके उसी तरह मन से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे ।

(६४)

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
 गुत्तस्सगात्ते विणय न सिक्खे ।
 सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
 फल व कीयस्स वहाय होइ ॥१६॥

(६५)

विवत्ती अविणीयस्स, सपत्ती विणीयस्स य ।
 जस्सेय दुहओ नाय, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥१७॥

(६४)

जो शिष्य अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के कारण गुरु की विनय (भक्ति) नहीं करता, वह इससे अभूति अर्थात् पतन को प्राप्त होता है। जैसे वाँस का फल उसके ही नाश के लिए होता है, उसी प्रकार अविनीत का ज्ञानबल भी उसीका सर्वनाश करता है।

(६५)

‘अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति’
—ये दो वाते जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

: १० :

चाउरंगिज्ज-सुत्तं

(६६)

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुई सट्ठा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

(६७)

समावन्नाण संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु ।
कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो विस्तभिया पया ॥२॥

(६८)

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।
एगया आसुरं कायं, आहाकस्मेहि गच्छइ ॥३॥

(६९)

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल-बुक्कसो ।
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुत्थु-पिवीलिया ॥४॥

: १० :

चतुरङ्गीय-सूत्र

(६६)

भगवान् मे जीवो को इन चार ध्येष्ठ ध्येष्ठो (जीवन-विमान के साथ) का प्राप्त होना वज्र दुर्लभ है—

गुरुभक्त, धर्मध्वज, ध्येष्ठ और नवन मे पुण्यार्थ।

(१००)

एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिव्विसा ।
न निव्विज्जन्ति ससारे, सव्वट्ठेसु व खत्तिया ॥५॥

(१०१)

कम्मसर्गेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

(१०२)

कम्माण तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाइ उ ।
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययन्ति मणुस्सय ॥७॥

(१०३)

माणुस्सं विगगहं लद्धं, सुई घम्मत्त दुल्लहा ।
ज सोच्चा पडिवज्जन्ति, तव खन्तिमहिंसयं ॥८॥

(१०४)

आहच्च सवण लद्धं, सद्धा परमदुल्लहा ।
सोच्चा नेयाउयं मग्ग, बहवे परिभस्सई ॥९॥

(१००)

पापकर्म करनेवाले प्राणी इस भाँति हमेशा बदलती रहने-वाली योनियो में बारबार पैदा होते रहते हैं; किंतु इस दुःखपूर्ण संसार से कभी खिन्न नहीं होते जैसे दुःख पूर्ण राज्य से क्षत्रिय ।

(१०१)

जो प्राणी काम-वासनाओं से विमूढ है, वे भयंकर दुःख तथा वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योनियो में भटकते रहते हैं ।

(१०२)

संसार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप-कर्मों का वेग क्षीण होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमशः शुद्धि को प्राप्त होता है; तब कही मनुष्य-जन्म मिलता है ।

(१०३)

मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धर्म का श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं ।

(१०४)

सौभाग्य से यदि कभी धर्म का श्रवण प्राप्त भी हो जाता है, तो उसपर श्रद्धा का होना तो अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से लोग न्यायमार्ग को—सत्य-सिद्धांत को सुनकर भी उससे दूर ही रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं लाते ।

(१०५)

सुइं च लद्धुं सद्धं च, वीरिय पुण दुल्लह ।
 वहवे रोयमाणा वि, नो ह्ये णं पडिवज्जए ॥१०॥

(१०६)

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो घम्मं सोच्च सद्वहे ।
 तवत्सी वीरियं लद्धुं, सबुडे निद्धुणे रय ॥११॥

(१०७)

तोही उज्जुयभूयस्स, घम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।
 निल्लाण परमं जाइ, घयसित्ते व पावए ॥१२॥

(१०८)

विगिच्च कम्मणो हेउ, जमं तचिणु खन्तिए ।
 सरोर पाढवं हिच्चा, उट्ठं पक्कमई दित्तं ॥१३॥

(१०५)

सद्धर्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना, यह तो और भी कठिन है। क्योंकि ससार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरण में नहीं लाते।

(१०६)

परन्तु जो तपस्वी मनुष्यत्व को पाकर, सद्धर्म का श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आस्रवरहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्मरज को झटक देता है।

(१०७)

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है। और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पास धर्म ठहर सकता है। धी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है।

(१०८)

कर्मों के पैदा करनेवाले कारणों को ढूँढो—उनका छेद करो, और फिर क्षमा आदि के द्वारा अक्षय यश का सचय करो। ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व-दिशा को प्राप्त करता है—अर्थात् उच्च और श्रेष्ठगति पाता है।

(१०६)

चउरंगं दुल्लहं मत्ता, संजमं पडिवज्जिया ।

तवत्ता घुयकम्मसे, सिद्धे हवइ सात्तए ॥१४॥

(१०६)

जो मनुष्य उक्त चार अंगों को दुर्लभ जानकर सयम-मार्ग स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कर्मांशों का नाश कर सदा के लिए सिद्ध हो जाता है ।

: ११ :

अप्पमाय-सुत्तं

(११०)

असंख्यं जीविय मा पमायए,
जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ।
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते,
कं नु विहिंसा अजया गहन्ति ॥१॥

(१११)

जे पावकस्मेहि धणं मणुत्ता,
समाययन्ति अमयं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥२॥

(११२)

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अदुवा परत्तय ।
दीवप्पणट्ठे व अणत्तमोहे,
नेयाडय द्दुमददुमेव ॥३॥

: ११ :

अप्रमाद-सूत्र

(११०)

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।

‘प्रमाद, हिंसा और असयम में अमूल्य यौवन-काल बिता देने के बाद जब वृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा—तब किसकी शरण लो ?’ यह खूब सोच-विचार लो ।

(१११)

जो मनुष्य अनेक पापकर्म कर, वैर-विरोध बढ़ाकर, अमृत की तरह धन का सग्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मों के दृढ़ पाश में बँधे हुए सारी धन-सम्पत्ति यही छोड़कर नरक को प्राप्त होते हैं ।

(११२)

प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में । फिर भी धन के असीम मोह से मूढ़ मनुष्य दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग नहीं देख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है ।

(११३)

तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए,
 सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
 एवं पया पेच्च इहं च लोए,
 कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥४॥

(११४)

संतारमावन्न परत्त अट्ठा,
 साहारणं जं च करेइ कम्मं ।
 कम्मत्त ते तत्त उ वेयकाले,
 न वन्ववा वन्ववयं उवेन्ति ॥५॥

(११५)

सुत्तेनु या वि पडिबुद्धजीवी,
 न वीनते पडिए आसुपत्ते ।
 घोरा सुहुत्ता अवलं सरीरं,
 भारडपक्खी व चरेऽपमत्ते ॥६॥

(११६)

चरे पयाड परित्तंकमाणो,
 जं किंचि पानं इह नप्पमाणो ।

(११३)

जैसे चोर सेध के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के कारण चीरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक में तथा परलोक में—दोनों ही जगह—भयकर दुःख पाता है । क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(११४)

ससारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियों के लिए बुरे-से-बुरे भी पाप-कर्म कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगने का समय आता है तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

(११५)

आशुप्रज्ञ पंडित पुरुष को मोहनिद्रा में सोते रहनेवाले समारी मनुष्यों के बीच रहकर भी सब ओर से जागरूक रहना चाहिए, किसीका विश्वास नहीं करना चाहिए । 'काल निर्दय है और शरीर निर्बल' यह जानकर भारड पक्षी की तरह हमेशा अप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए ।

लाभन्तरे जीवियं बूहस्ता,
पच्छा परिन्नाय मलाववसी ॥७॥

(११७)

द्वन्द्वनिरोहेण उवेइ मोक्खं,
आसे जहा सिक्खियवम्मवारी ।
पुच्चाइ वासाइं चरेप्पमत्ते,
तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥८॥

(११८)

स पुव्वमेव न लभेज्ज पच्छा,
एसोवमा तासयवाइयाण ।
विसीयईं सिद्धिं आउयम्मि,
कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥९॥

(११९)

खिप्प न सक्केइ विवेगमेउ,
तम्हा समूढाय पहाय काने ।

से-अधिक संयम-धर्म की साधना के लिए कर लेना चाहिए । बाद में जब वह बिल्कुल ही अशक्त हो जाये, तब बिना किसी मोह-ममता के मिट्टी के ढेले के समान उसका त्याग कर देना चाहिए ।

(११७)

जैसे शिक्षित (सधा हुआ) तथा कवचधारी घोडा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्ष भी जीवन-संग्राम में विजयी बनकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो मुनि दीर्घकाल तक अप्रमत्तरूप से संयम-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष-पद पाता है ।

(११८)

शाश्वतवादी लोग कल्पना बाँधा करते हैं कि 'सत्कर्म-साधना की अभी क्या जल्दी है, आगे कर लेंगे ?' परन्तु यो करते-करते भोग-विलास में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और एक दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है । अन्तिम समय में कुछ भी नहीं बन पाता, उस समय तो मूर्ख मनुष्य के भाग्य में केवल पछताना ही शेष रहता है ।

(११९)

आत्म-विवेक कुछ झटपट प्राप्त नहीं किया जाता—इसके लिए तो भारी साधना की आवश्यकता है । महर्षि जनो को बहुत पहले से ही संयम-पथ पर दृढ़ता के साथ खड़े होकर, काम-भोगों का

समिच्च लोयं समया महेसी,
 आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥१०॥

(१२०)

सूहुं सूहुं मोहगुणे जयन्तं,
 अणेगह्वा समणं चरन्तं ।
 फामा फुसन्ती असमंजसं च,
 न तेत्ति भिक्खू मणसा पडस्से ॥११॥

(१२१)

मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा,
 तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा ।
 रक्षिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,
 मायं न तेवे पयहेज्ज लोहं ॥१२॥

(१२२)

जे मत्तया तुच्छ परप्पवाई,
 ते पिज्ज-दोमाणुगया परज्जा ।
 एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणो,
 क्खे गुणे जाय सरोरभेए ॥१३॥

परित्याग कर, समतापूर्वक स्वार्थी ससार की वास्तविकता को समझ-कर, अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा अप्रमादी रूप से विचरना चाहिए ।

(१२०)

मोह-गुणों के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने-वाले श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्शों का भी बहुत बार सामना करना पड़ता है । परन्तु भिक्षु उनपर तनिक भी अपने मन को क्षुब्ध न करे—शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता रहे ।

(१२१)

सयम-जीवन में मन्दता पैदा करनेवाले काम-भोग बहुत ही लुभावने मालूम होते हैं । परन्तु सयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन को कभी आकृष्ट न होने दे । आत्मशोधक साधक का कर्तव्य है कि वह क्रोध को दबाए, अहंकार को दूर करे, माया का सेवन न करे, और लोभ को छोड़ दे ।

(१२२)

जो मनुष्य सस्कारहीन है, तुच्छ है, दूसरों की निन्दा करने-वाले है, राग-द्वेष से युक्त है, वे सब अधर्माचरणवाले हैं—इस प्रकार विचारपूर्वक दुर्गुणों से घृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-नाश पर्यन्त (जीवन-पर्यन्त) एकमात्र सद्गुणों की ही कामना करता रहे ।

: ११-२ :

अप्पमाय-सुत्तं

(१२३)

दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥

(१२४)

कुत्तगे जह ओत्तविन्दुए, थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एव मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२॥

(१२५)

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए ।
विहुणाहि रय पुरेकडं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३॥

(१२६)

दुल्लहे खलु माणुमे नये, चिरकालेण वि मच्च-पाणिण ।
गाढा य विद्याग कम्मणो, नमय गोयम ! मा पमायए ॥४॥

: ११-२ :

अप्रमाद-सूत्र

(१२३)

जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि-समूह के बीत जाने के बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यो का जीवन भी आयु के समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२४)

जैसे ओस की बूंद कुशा की नोक पर थोड़ी देरतक ही ठहरी रहती है, उसी तरह मनुष्यो का जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नाश हो जा नेवाला है । इसलिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२५)

अनेक प्रकार के विघ्नो से युक्त अत्यंत अल्प आयुवाले इस मानव-जीवन में पूर्व संचित कर्मों की घूल को पूरी तरह भटक दे । इसके लिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२६)

दीर्घकाल के बाद भी प्राणियो को मनुष्य-जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कृत कर्मों के विपाक अत्यन्त प्रगाढ़ होते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२७)

पुढविकायमइगओ, उक्कोस जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

(१२८)

आउकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

(१२९)

तेउकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

(१३०)

वाउकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

(१३१)

वणत्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालमणन्तदुरन्तयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥९॥

(१३२)

बेइन्द्रियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
कालं सखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

(१२७)

यह जीव पृथिवी-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२८)

यह जीव जल-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२९)

यह जीव तेजस्काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३०)

यह जीव वायु-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट असख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३१)

यह जीव वनस्पति-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट अनन्त काल तक—जिसका बड़ी कठिनता से अन्त होता है—रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३२)

यह जीव द्वीन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्येय काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३३)

तेइन्द्रियकायमङ्गलो, उक्कोस जीवो उ सवसे ।

कालं सखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

(१३४)

चउरिन्द्रियकायमङ्गलो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

काल सखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

(१३५)

पचिन्द्रियकायमङ्गलो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

सत्तट्ठभवगहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

(१३६)

एवं भवससारे संसरइ, सुहासुहेहि कम्मोहि ।

जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

(१३७)

लद्धण वि माणुसत्तणं, आरियत्तं पुणरावि दुल्लभ ।

बहवे दस्सुया मिलक्खुया, समय गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

(१३३)

यह जीव त्रीन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्यात काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३४)

यह जीव चतुरिन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सख्यात काल तक रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३५)

यह जीव पचेन्द्रिय-काय मे गया और वहाँ उत्कृष्ट सात तथा आठ जन्मतक निरन्तर रहा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३६)

प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण इस भाँति अनन्त बार भव-चक्र मे इधर से उधर घूमा करता है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३७)

मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? आर्यत्व का मिलना बड़ा कठिन है । बहुत-से-जीव मनुष्यत्व पाकर भी दस्यु और म्लेच्छ जातियो मे जन्म लेते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३८)

लङ्घूण वि आरियत्तणं, अहीणपचिन्दिया हु दुल्लहा ।
विगलिन्दियया हु दीसई, समयं ! गोयम मा पमायए ॥१६॥

(१३९)

अहीणपंचेन्दियत्तं पि ते लहे, उत्तमवम्मसुई हु दुल्लहा ।
कुत्तित्थिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

(१४०)

लङ्घूण वि उत्तमं सुई, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

(१४१)

धम्म पि हु सदहन्तया, दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

(१४२)

परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।
ते सत्त्वबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

(१३८)

आर्यत्व पाकर भी पाँचो इन्द्रियो को परिपूर्ण पाना बडा कठिन है । बहुत-से लोग आर्य-क्षेत्र मे जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियो-वाले देखे जाते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३९)

पाँचो इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त होना कठिन है । बहुत-से लोग पाखडी गुरुओ की सेवा किया करते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४०)

उत्तम धर्म का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना बडा कठिन है । बहुत-से लोग सब कुछ जान-बूझकर भी मिथ्यात्व की उपासना मे ही लगे रहते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४१)

धर्म पर श्रद्धा लाकर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बडा कठिन है । ससार मे बहुत-से धर्मश्रद्धालु मनुष्य भी काम-भोगो मे मूर्छित रहते हैं । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४२)

तेरा शरीर दिन प्रति दिन जीर्ण होता जा रहा है, सिर के बाल पककर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४३)

अरई गण्ड विसूइया, प्रायका विविहा फुत्तन्ति ते ।

विहडइ विद्धसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए

॥२१॥

(१४४)

वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुय सारइय व पाणियं ।

से तव्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

(१४५)

चिच्चाण घणं च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगारियं ।

मा वन्त पुणो वि आविए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

(१४६)

उवउज्झिय मित्तवन्ववं, विउल चेव घणोहसचयं ।

मा तं विइयं गवेत्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

(१४३)

अरुचि, फोडा, विसूचिका (हैजा), आदि अनेक प्रकार के रोग शरीर में बढ़ते जा रहे हैं, इनके कारण तेरा शरीर बिल्कुल क्षीण तथा ध्वस्त हो रहा है। हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४४)

जैसे कमल शरत्काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता—अलग अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी ससार से अपनी समस्त आसक्तियाँ दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-बन्धनों से रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४५)

स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान् अनागार पद को पा चुका है, इसलिए अब फिर इन वमन की हुई वस्तुओं का पान न कर । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४६)

विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्धवों को एकवार स्वेच्छा-पूर्वक छोड़कर, अब फिर दोबारा उनकी गवेषणा (पूछताछ) न कर । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४७)

अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।
पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

(१४८)

तिण्णो सि अण्णव न्हं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

(१४९)

बुद्धत्त नितम्म भासिय, सुकहियमद्वपदोवत्तोहियं ।
रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगइं गए गोयमे ॥२७॥

(१४७)

धुमावदार विषम मार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ मार्ग पर चल । विषम मार्ग पर चलनेवाले निर्बल भार-वाहक की तरह वाद मे पछतानेवाला न बन । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४८)

तू विशाल ससार-समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे आकर क्यों अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४९)

भगवान् महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोवाले सुभाषित वचनों को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का छेदन कर सिद्धि-गति को प्राप्त हो गये ।

: १२ :

पमायट्ठाण-सुत्तं

(१५०)

पमाय कम्ममाहसु, अप्पमाय तहावरं ।
तवभावादेसओ वावि, वाल पडियमेव वा ॥१॥

(१५१)

जहा य अडप्पभवा वलागा,
अंड वलागप्पभव जहा य ।
एमेव नोहाययण खु तण्हा,
मोह च तण्हाययणं वयन्ति ॥२॥

(१५२)

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,
कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति ।
कम्म च जाईमरणस्स मूलं,
दुक्ख च जाईमरणं वयन्ति ॥३॥

(१५३)

दुक्खं हय जस्स न होइ मोहो,
मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

प्रमाद-स्थान-सूत्र

(१५०)

प्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अकर्म—अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं वे कर्म-बन्धन करनेवाली हैं, और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद से रहित हैं वे कर्म-बन्धन नहीं करती । प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पंडित कहलाता है ।

(१५१)

जिस प्रकार बगुली अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुली से पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा का उत्पत्ति-स्थान मोह है ।

(१५२)

राग और द्वेष—दोनों कर्म के बीज हैं—अतः कर्म का उत्पादक मोह ही माना गया है । कर्मसिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हैं कि ससार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण—यही एकमात्र दुःख है ।

(१५३)

जिसे मोह नहीं है उसका दुःख चला गया, जिसे तृष्णा नहीं उसका मोह चला गया, जिसे लोभ नहीं है, उसकी तृष्णा चली गई;

तज्हा ह्या जस्त न होइ तोहो,
नोहो ह्यो जस्त न किंचणाइ ॥४॥

(१५४)

रत्ता पगाम न निनेवियन्ना,
पायं रमा दित्तिकरा नराणं ।
दित्त च कामा नमनिद्वन्ति,
दुमं जहा साउफ्णं व पक्खी ॥५॥

(१५५)

त्वेमु जो गिद्धिमुवेइ तिव्व,
अकातिय पावइ ने विणात्त ।
रागाउरे से जह वा पयगे,
आलोयलोले तमुवेइ मच्चु ॥६॥

(१५६)

त्वाणुरत्तस्त नरत्त एवं,
कुतो तुहं होज्ज क्याइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेत्त-दुक्खं,
निव्वत्तई जस्त काएण दुक्खं ॥७॥

जिसके पास लोभ करने-जैसा कुछ भी पदार्थ-संग्रह नहीं है, उसका लोभ चला गया ।

(१५४)

दूध और दही आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए; क्योंकि प्रायः रस मनुष्यों में मादकता पैदा करते हैं । मत्त मनुष्य की ओर काम-वासनाएँ वैसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पक्षी ।

(१५५)

जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल ही नष्ट हो जाता है । रागातुर व्यक्ति रूप-दर्शन की लालसा में वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीये की ज्योति देखने की लालसा में पतंग ।

(१५६)

रूप में आसक्त मनुष्य को कहीं से भी कभी किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । खेद है कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य महान् कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर केवल क्लेश तथा दुःख ही पाता है ।

(१५७)

एमेव त्वम्भि गम्यो पञ्चोत्तं,
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पडुट्टचित्तो य चिणाड कम्मं,
 जं ने पुणो होड दुहं विवागे ॥८॥

(१५८)

त्वे विरत्तो मणुओ वित्तोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पए भवनज्जे वि नत्तो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलात्त ॥९॥

(१५९)

एविन्दियत्या य मणत्त अत्या,
 दुक्खत्त हेंडं मणुयत्त रागिणो ।
 ते चेव थोवं पि क्याइ दुक्खं,
 न वीयरगत्त करेन्ति किंचि ॥१०॥

(१६०)

न कामभोगा समय उवेन्ति,
 न यावि भोगा विगइं उवेन्ति ।
 जे तप्पओत्ती य परिग्गही य,
 त्तो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥११॥

(१५७)

जो मनुष्य कुत्सित रूपो के प्रति द्वेष रखता है, वह भविष्य में असीम दुःख-परपरा का भागी होता है। प्रदुष्टचित्त द्वारा ऐसे पापकर्म संचित किये जाते हैं, जो विपाक-काल में भयंकर दुःख-रूप होते हैं।

(१५८)

रूप से विरक्त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है। वह ससार में रहते हुए भी दुःख-प्रवाह से वैसे ही अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल से।

(१५९)

रागी मनुष्य के लिए ही उपर्युक्त इन्द्रियो तथा मना के विषय-भोग इस प्रकार दुःख के कारण होते हैं। परन्तु वे ही वीतरागी को किसी भी प्रकार से कभी तनिक भी दुःख नहीं पहुँचा सकते।

(१६०)

काम-भोग अपने-आप तो न किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में रागद्वेषरूप विकृति पैदा करते हैं। परन्तु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग-द्वेष के नाना सकल्प बनाकर मोह से विकार-ग्रस्त हो जाता है।

(१६१)

अणाल्कालप्पभवत्स एतो,
 सव्वत्स दुक्खत्स पमोक्खमग्गो ।
 वियाहिओ जं तमुविच्च सत्ता,
 कमेण अच्चन्तमुही भवन्ति ॥१२॥

(१६१)

अनादि काल से उत्पन्न होते रहनेवाले सभी प्रकार के सासारिक दुःखों से छट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है। जो प्राणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे क्रमशः मोक्ष-धाम प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं।

: १३ :

कसाय-सुत्तं

(१६२)

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,
माया य लोभो य पवट्ठमाणा ।
चत्तारि एए कनिणा कसाया,
त्तिचन्ति मूलाइ पुणब्भवत्त ॥१॥

(१६३)

कोह माणं च मायं च, लोभं च पावट्ठण ।
वमे चत्तारि दोत्ते उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

(१६४)

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनानणो ।
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणात्तणो ॥३॥

(१६५)

उवत्तमेण हणे कोहं, माणं मट्ठवया जिणे ।
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥४॥

: १३ :

कषाय-सूत्र

(१६२)

अनिगृहीत क्रोध और मान, तथा प्रवर्द्धमान (बढते हुए) माया और लोभ—ये चारो ही कुत्सित कषाय पुनर्जन्मरूपी ससार-वृक्ष की जडो को सीचते है ।

(१६३)

जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढानेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषो को सदा के लिए छोड दे ।

(१६४)

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सभी सद्गुणो का नाश कर देता है ।

(१६६)

कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कत्त ।

तेणाऽवि से न सतुत्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥५॥

(१६७)

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डइ ।

दोमात्तस्यं कज्जं, कोडीए वि न निट्ठिय ॥६॥

(१६८)

अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अहमा गई ।

माया गइपडिग्घाओ, लोहाओ डुहओ नय ॥७॥

(१६९)

सुवण्ण-रुप्पत्त उ पव्वया भवे,

सिया हु केलात्तसमा असंखया ।

नरत्त लुद्धत्त न तेहि किंचि,

इच्छा हु आगात्तसमा अणन्तिया ॥८॥

(१७०)

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुनिस्तह ।

पडिपुण्णं नालमेगत्त, इइ विज्जा तवं चरे ॥९॥

(१६६)

अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाये, तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । अहो ! मनुष्य की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर है ।

(१६७)

ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता है, त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ता जाता है । देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी, पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी ।

(१६८)

क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से अधम गति को पहुँचता है, माया से सद्गति का नाश होता है, और लोभ से इस लोक तथा परलोक में महान् भय है ।

(१६९)

चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असह्य पर्वत भी यदि पास में हो, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी नहीं । कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है ।

(१७०)

चावल और जौ आदि धान्यो तथा सुवर्ण और पशुओं से परिपूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है—यह जानकर संयम का ही आचरण करना चाहिए ।

(१७१)

कोहं च माणं च तहेव मायं,
 लोभं चउत्तं अज्झयदोना ।
 एयाणि वन्ता अरुहा महेत्ती,
 न कुब्बई पावं न वारवेई ॥१०॥

(१७१)

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार अन्तरात्मा के भयकर दोष हैं । इनका पूर्ण रूप से परित्याग करनेवाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं, और न दूसरो से करवाते हैं ।

: १४ :

काम-सुत्तं

(१७२)

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीवित्तोवमा ।

कामे य पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं ॥१॥

(१७३)

सल्लं विलवियं गीयं, सल्लं नट्ठं विडम्बियं ।

सल्ले आभरणे भारा, सल्ले कामा दुहावहा ॥२॥

(१७४)

खणमेत्तसोक्खा बहुकालदुक्खा,

पगामदुक्खा अणिगामसोक्खा ।

संसारमोक्खत्तं विपक्खभूया,

खाणी अणत्याण उ कामभोगा ॥३॥

(१७५)

जहा किपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥४॥

: १४ :

काम-सूत्र

(१७२)

काम-भोग शल्यरूप है, विषरूप है, और विषघर सर्प के समान है । काम-भोगो की लालसा रखनेवाले प्राणी उन्हें प्राप्त किये बिना ही अतृप्त दशा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१७३)

गीत सब विलापरूप है, नाट्य सब विडम्बनारूप है, आभरण सब भाररूप है । अधिक क्या, ससार के जो भी काम-भोग हैं, सब-के-सब दुःखावह हैं ।

(१७४)

काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख देनेवाले हैं । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु हैं, अनर्थों की खान हैं ।

(१७५)

जैसे किंपाक फलो का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार भोगे हुए भोगो का परिणाम भी अच्छा नहीं होता ।

(१७६)

जहा य किंपागफला मणोरमा,
 रत्तेण वण्णेण य भुंजमाणा ।
 ते खुडुए जीवियं पच्चमाणा,
 एसोवमा कामगुणा विवागे ॥५॥

(१७७)

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।
 भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥६॥

(१७८)

चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाडि मुडिण ।
 एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागय ॥७॥

(१७९)

जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे त्वे य सव्वत्तो ।
 मणसा काय वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसभवा ॥८॥

(१८०)

अच्चेइ कालो तूर्गन्ति राइओ,
 न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

(१७६)

जैसे किपाक फल रूप-रंग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते समय तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, पर बाद में जीवन के नाशक हैं, वैसे ही कामभोग भी शुरू में तो बड़े मनोहर लगते हैं, पर विपाक-काल में सर्वनाश कर देते हैं ।

(१७७)

जो मनुष्य भोगी है—भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त होता है; अभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी ससार में परिभ्रमण किया करता है, और अभोगी ससार-बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

(१७८)

मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, सघाटिका (बौद्ध भिक्षुओं का सा उत्तरीय वस्त्र), और मुण्डन आदि कोई भी धर्मचिह्न दुःशील भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते ।

(१७९)

जो अविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण तथा रूप में आसक्त रहते हैं, वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

(१८०)

काल बड़ी द्रुति गति से चला जा रहा है, जीवन की एक-एक करके सभी रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, फल-स्वरूप काम-भोग चिरस्थायी

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं जहा खीणफनं व पक्खी ॥६॥

(१८१)

अयुवं जीवियं नच्चा, निट्ठिमगं वियाणिया ।

विणिअट्ठेज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमप्पणो ॥१०॥

(१८२)

पुरित्तोरन पावकम्मणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंवुडा ॥११॥

(१८३)

नवुज्झह ! किं न वुज्झह ?

नंवोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो हूवणमन्ति राइओ,

नो नुलनं पुणरवि जीवियं ॥१२॥

(१८४)

दुप्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अवीरपुरित्तेहि ।

अह सन्ति सुवया साहू, जे तरन्ति अतरं वणियावू ॥१३॥

नहीं है । भोग-विलास के साधनों से रहित पुरुष को लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे क्षीणफल वृक्ष को पक्षी ।

(१८१)

मानव-जीवन नश्वर है, उसमें भी अपनी आयु तो बहुत ही परिमित है, एकमात्र मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए ।

(१८२)

हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन अत्यन्त अल्प है—क्षणभंगुर है, अतः शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा । ससार में आसक्त तथा काम-भोगों से मूर्च्छित असयमी मनुष्य बार-बार मोह को प्राप्त होते रहते हैं ।

(१८३)

समझो, इतना क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक् बोधि का प्राप्त होना बड़ा कठिन है । बीती हुई रात्रियाँ कभी लौटकर नहीं आती । मनुष्य-जीवन का दोबारा पाना आसान नहीं ।

(१८४)

काम-भोग बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, अधीर पुरुष तो इन्हें सहसा छोड़ ही नहीं सकते । परन्तु जो महाव्रतों-जैसे सुन्दर व्रतों के पालन करनेवाले साधुपुरुष हैं, वे ही दुस्तर भोग-समुद्र को तैरकर पार होते हैं, जैसे—व्यापारी वणिक समुद्र को ।

: १५ :

असरण-सुत्तं

(१८५)

वित्तं पत्तवो न नाइओ, तं वाले सरणं ति मन्नई ।
एए मम तेत्तु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१॥

(१८६)

जन्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीत्तन्ति जन्तुणो ॥२॥

(१८७)

इमं तरीरं अणिच्चं, असुइं असुइत्तंभवं ।
अनानयावात्तमिणं, दुक्खकेत्ताण भायणं ॥३॥

(१८८)

दाराणि चुया चेव, मित्ता य तह वन्ववा ।
जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥४॥

अशरण-सूत्र

(१८५)

मूर्ख मनुष्य घन, पशु और जातिवालो को अपना शरण मानता है और समझता है कि—‘ये मेरे हैं’ और ‘मैं उनका हूँ’ । परन्तु इनमें से कोई भी आपत्तिकाल में त्राण तथा शरण का देनेवाला नहीं ।

(१८६)

जन्म का दुःख है, जरा (बुढ़ापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है । अहो ! ससार दुःखरूप ही है ! यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्लेश ही पाता रहता है ।

(१८७)

यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, दुःख और क्लेशों का धाम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणों के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो अचानक छोड़कर चले ही जाना है ।

(१८८)

स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन सब कोई जीते जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी पीछे नहीं आता ।

(१८६)

पढ़े हुए वेद वचा नहीं सकते, जिमाये हुए ब्राह्मण अन्धकार से अन्धकार में ही ले जाते हैं, तथा स्त्री और पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में कौन विवेकी पुरुष इन्हें स्वीकार करेगा ?

(१८०)

द्विपद (दास, दासी आदि मनुष्य), चतुष्पद, क्षेत्र, गृह और धन-धान्य सब कुछ छोड़कर विवशता की दशा में प्राणी अपने कृत कर्मों के साथ अच्छे या बुरे परभव में चला जाता है ।

(१८१)

जिस तरह सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी तरह अतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता, पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते—परलोक में उसके साथ नहीं जाते ।

(१८२)

संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं । अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म है, उसका फल भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१६३)

अतानए नरीरम्मि, रइं नोयननामहं ।
पच्छा पुरा व चइयप्पे, फेणवुच्चयमनिने ॥६॥

(१६४)

माणुमत्ते असारम्मि, काहि-रोगाण आलए ।
जरामरणघत्यम्मि, एण पि न रनामहं ॥१०॥

(१६५)

जीविय चेव एव च, विज्जुसपायचचलं ।
जत्य त मुज्झति राय ! पेच्चत्यं नाववुज्झति ॥११॥

(१६६)

न तत्त दुक्ख विभयन्ति नाइओ,
न भित्तवग्गा न सुया न वच्चवा ।
एको सय पच्चणुहोइ दुक्ख,
कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ॥१२॥

(१६३)

यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या पीछे एक दिन इसे छोड़ना ही है, अतः इसके प्रति मुझे तनिक भी प्रीति (आसक्ति) नहीं है।

(१६४)

मानव-शरीर असार है, आधि-व्याधियों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है; अतः मैं इसकी ओर से क्षणभर भी प्रसन्न नहीं होता हूँ।

(१६५)

मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चंचल है ! आश्चर्य है, हे राजन्, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो ! क्यों नहीं परलोक की ओर का खयाल करते हो ?

(१६६)

पापी जीव के दुःख को न जातिवाले बँटा सकते हैं, न मित्र-वर्ग, न पुत्र, और न भाई-वन्धु। जब कभी दुःख आकर पड़ता है, तब वह स्वयं अकेला ही उसे भोगता है। क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसीके नहीं।

: १६ :

बाल-सुत्तं

(१६७)

भोगामित्तदोमयिनघ्ने, हियनिस्सेयत्तबुद्धिवोच्चत्थे ।
वाले य मन्दिए मूढे, यज्जइ नच्चिद्या व तेनम्मि ॥१॥

(१६८)

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे फूज्जाय गच्छई ।
न मे दिद्धे परे लोए, चक्खुदिद्धा इमा रई ॥२॥

(१६९)

हत्यागया इमे कामा, फालिया जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥३॥

(२००)

जणेण सद्धि होक्खामि, इइ वाले पगम्भइ ।
कामभोगाणुराएण, केस सपडिवज्जइ ॥४॥

: १६ :

बाल-सूत्र

(१६७)

जो बाल—मूर्ख मनुष्य काम-भोगो के मोहक दोषो में आसक्त है, हित तथा निश्चेयस के विचार से शून्य है, वे मन्दबुद्धि मूढ ससार में वैसे ही फँस जाते हैं, जैसे मक्खी श्लेष्म (कफ) में ।

(१६८)

जो मनुष्य काम-भोगो में आसक्त होते हैं, वे बुरे-से-बुरे पाप-कर्म कर डालते हैं । ऐसे लोगो की मान्यता होती है कि—“परलोक हमने देखा नहीं है, और यह विद्यमान काम-भोगो का आनन्द तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।”

(१६९)

“वर्तमान काल के काम-भोग हाथ में आये हुए हैं—पूर्णतया स्वाधीन है । भविष्यकाल में परलोक के सुखो का क्या ठीक—मिले या न मिले ? और यह भी कौन जानता है कि, परलोक है भी या नहीं ?”

(२००)

“मैं तो सामान्य लोगो के साथ रहूँगा—अर्थात् जैसी उनकी दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायेगी”—मूर्ख मनुष्य इस प्रकार धृष्टता-भरी वाते किया करते हैं और काम-भोगो की आसक्ति के कारण अन्त में महान् क्लेश पाते हैं ।

(२०१)

तस्यो मे दट नमस्तनू, तस्यु चायसु य ।
अट्टाए य अजट्टाए, भूयान्ति विरिन्द ॥५॥

(२०२)

हिते वाने भूयान्ति, मादन्ते पितुने नटे ।
भुजमाने नुरं मन, तेयमेय नि मयट ॥६॥

(२०३)

कायमा ययना मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिनु ।
दुह्मो मल सविणइ, निनुनागु च मट्टिय ॥७॥

(२०४)

तस्यो पुट्टो आयक्केणं, गिलाणो परितप्पइ ।
पभीओ परलोगस्त, कम्माणुप्पेहो अप्पणो ॥८॥

(२०५)

जे केइ वाला इह जीवियट्ठो,
पावाइं कम्माइ करेन्ति रुद्धा ।
ते घोररुवे तमसिन्वयारे,
तिव्वाभिंतावे नरगे पडन्ति ॥९॥

(२०१)

मूर्ख मनुष्य विषयासक्त होते ही त्रस तथा स्थावर जीवो को सताना शुरू कर देता है, और अन्ततक मतलब-बेमतलब प्राणिसमूह की हिंसा करता ही रहता है।

(२०२)

मूर्ख मनुष्य हिंसक, असत्यभाषी, मायावी, चुगलखोर और धूर्त होता है। वह मास तथा मद्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय समझता है।

(२०३)

जो मनुष्य शरीर तथा वचन के बल पर मदान्ध है, धन तथा स्त्री जन में आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनों के द्वारा वैसे ही कर्म-मल का सचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का।

(२०४)

पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिम समय में असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, तब वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही अन्दर पछताता है, और अपने पूर्वकृत पाप-कर्मों को याद कर-कर परलोक की विभीषिका से कांप उठता है।

(२०५)

जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के लिए निर्दय होकर पाप-कर्म करते हैं, वे महाभयकर प्रगाढ़ अन्धकाराच्छन्न एवं तीव्र ताप-वाले तमिस्र नरक में जाकर पड़ते हैं।

(२०६)

जया य चयइ घम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।
से तत्थ मुच्छिअे वाले, आयइं नावबुज्झई ॥१०॥

(२०७)

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मोहिं दुम्मई ।
तारित्तो मरणंते वि, नाऽऽराहेइ सवरं ॥११॥

(२०८)

जे केइ पव्वइए, निद्दासीले पगामसो ।
भोच्चा पिच्चा सुहं सुवइ, पावत्तमणि त्ति वुच्चइ ॥१२॥

(२०९)

वेराइं कुव्वइ वेरी, तयो वेरोहिं रज्जइ ।
पावोवगा य आरभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥१३॥

(२१०)

मात्ते मात्ते तु जो वाले, कुत्तग्गेणं तु भुंजए ।
न सो सुयक्खायवम्मत्त, कलं अग्घइ सोलनि ॥१४॥

(२०६)

अनार्य मनुष्य काम-भोगो के लिए जब धर्म को छोड़ता है, तब वह भोग-विलास में मूर्च्छित रहनेवाला मूर्ख अपने भयकर भविष्य को नहीं जानता ।

(२०७)

जिस तरह हमेशा भयभ्रान्त रहनेवाला चोर अपने ही दुष्कर्मों के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अपने दुराचरणों के कारण दुःख पाता है, और वह अतकाल में भी सवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

(२०८)

जो भिक्षु प्रव्रज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप-श्रमण' कहलाता है ।

(२०९)

वैर रखनेवाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर में ही आनन्द पाता है । हिसाकर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचानेवाले हैं ।

(२१०)

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेभर का घोर तप करे और पारण के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषों के बताये धर्म का आचरण करनेवाले मनुष्य के सोलहवें हिस्से को भी नहीं पहुँच सकता ।

(२११)

इह जीविय अनियमित्ता, पद्मढा समाहि-जोगेहि ।
ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥

(२१२)

जावन्तऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसभवा ।
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१६॥

(२१३)

वालाणं अकामं तु मरणं असइ भवे ।
पडियाणं सकाम तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥१७॥

(२१४)

वालस्स पस्स वालत्तं, अहम्म पडिवज्जिया ।
चिच्चा घम्मं अहम्मिद्धे, नरए उववज्जइ ॥१८॥

(२१५)

धीरस्स पस्स धीरत्तं, सच्चघम्माणुवत्तिणो ।
चिच्चा अघम्म घम्मिद्धे, देवेसु उववज्जइ ॥१९॥

(२११)

जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छृङ्खल) रखने के कारण यहाँ समाधि-योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे काम-भोगों में आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं ।

(२१२)

ससार में जितने भी अविद्वान् (मूर्ख) पुरुष हैं, वे सब दुःख भोगनेवाले हैं । मूढ़ प्राणी अनन्त ससार में बार-बार लुप्त होते रहते हैं—जन्मते और मरते रहते हैं ।

(२१३)

मूर्ख जीवों का अकाम मरण ससार में बार-बार हुआ करता है; परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण केवल एक बार ही होता है—वे पुनर्जन्म नहीं पाते ।

(२१४)

मूर्ख मनुष्यों की मूर्खता तो देखो, जो धर्म को छोड़कर, अधर्म को स्वीकार कर अधर्मिष्ठ हो जाता है, और अन्त में नरक-गति को प्राप्त होता है ।

(२१५)

सत्य-धर्म के अनुगामी धीर पुरुष की धीरता देखो, जो अधर्म का परित्याग कर धर्मिष्ठ हो जाता है, और अन्त में देवलोक में उत्पन्न होता है ।

(२१६)

तुलियाण वालभावं, अवालं चेव पडिए ।

चइऊण वालभावं, अवालं सेवई मुणी ॥२०॥

(२१६)

विद्वान्, मुनि, वाल-भाव और अवाल-भाव का इस प्रकार तुलनात्मक विचार कर वाल-भाव को छोड़ दे, और अवाल-भाव को ही स्वीकार करे।

: ૧૭ :

પંડિય-સુત્તં

(૨૧૭)

નનિક્ત્વ પંડિય તમ્હા, પાત્તજાઇપહે વહૂ ।
અપ્પણા સચ્ચમેસેજ્જા, મોત્તિ ભૂણ્ણુ કપ્પણ ॥૧॥

(૨૧૮)

જે ય કત્તે પિણ ભોણ, લદ્દે વિ પિટ્ઠીકુચ્છઈ ।
સાહીણે ચયઈ ભોણ, સે હુ ચાઈ ત્તિ વુચ્છઈ ॥૨॥

(૨૧૯)

વત્થગન્થમલંકારં, ઇત્થિઓ સયણાણિ ય ।
અચ્છન્દા જે ન ભુંજન્તિ, ન સે ચાઈ ત્તિ વુચ્છઈ ॥૩॥

(૨૨૦)

ઢહરે ય પાણે વૃહ્ણે ય પાણે,
તે અત્તઓ પાનઈ નવ્વણોણ ।
ઉવ્વેહઈ લોગમિણં મહન્તં,
વુટ્ઠો પમત્તેણુ પરિવ્વણ્ણજ્જા ॥૪॥

: १७ :

पण्डित-सूत्र

(२१७)

पण्डित पुरुष को चाहिए कि वह ससार-भ्रमण के कारणरूप दुष्कर्म-पाशों का भली भाँति विचार कर अपने-आप स्वतन्त्ररूप से सत्य की खोज करे, और सब जीवों पर मैत्रीभाव रखे । ३

(२१८)

जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी पीठ फेर लेता है, सब प्रकार से स्वाधीन भोगों का परित्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है ।

(२१९)

जो मनुष्य किसी परतत्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता ।

(२२०)

जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा में सोते रहनेवाले मनुष्यों के बीच रहकर ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखे, इस महान् विश्व को अशाश्वत जाने, सर्वदा अप्रमत्त भाव से सयमाचरण में रत रहे वही मोक्षगति का सच्चा अधिकारी है ।

(२२१)

जे ममाइअमइ जहाइ, से जहाइ ममाइअ ।
से हु दिठ्ठभए मुणी, जत्स नत्थि ममाइअ ॥५॥

(२२२)

जहा कुम्मे सअगाइ, सए देहे समाहरे ।
एवं पावाइं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥६॥

(२२३)

जो सहस्सं सहस्साणं, मात्ते मात्ते गवं दए ।
तत्स वि सज्जमो सेयो अदिन्तत्स वि किंचण ॥७॥

(२२४)

नाणत्स सव्वत्स पगासणाय,
अन्नाणमोहत्स विवज्जणाए ।
रागत्स दोसत्स य संखएणं,
एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥८॥

(२२५)

तत्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा,
विवज्जणा वालजणत्स दूरा ।
सज्झाय एगन्तनिसेवणा य,
सुत्तत्यसंचिन्तणया धिई य ॥९॥

(२२१)

जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग करता है । वास्तव में वही ससार से सच्चा भय खानेवाला मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है ।

(२२२)

जैसे कछुआ आपत्ति से बचने के लिए अपने अगो को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पण्डितजन भी विषयो की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियो को आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रखे ।

(२२३)

जो मनुष्य प्रतिमास लाखों गायों दान में देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी न देनेवाले का सयमाचरण श्रेष्ठ है ।

(२२४)

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से, तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकान्त सुखस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२२५)

सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के ससर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में धृतिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह निश्चेयस का मार्ग है ।

(२२६)

आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज,
 सहायमिच्छे निउणत्यवुद्धि ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग,
 समाहिकामे समणे तवस्सी ॥१०॥

(२२७)

न वा लभेज्जा निउण सहायं,
 गुणाहियं वा गुणयो समं वा ।
 एक्को वि पावाइ विवज्जयन्तो,
 विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥११॥

(२२८)

जाइं च वुद्धिं च इहज्ज पास,
 भूएहिं सायं पडिलेह जाणे ।
 तम्हाइविज्जो परमं ति नच्चा,
 सम्मत्तदंसी न करेइ पावं ॥१२॥

(२२९)

न कम्मणा कम्म खवेन्ति बाला,
 अकम्मणा कम्म खवेन्ति घीरा ।
 मेहाविणो लोभभया वईया,
 संतोसिणो न पकरेन्ति पावं ॥१३॥

(२२६)

समाधि की इच्छा रखनेवाला तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धिवाले तत्त्वज्ञानी साथी की खोज करे, और ध्यान करनेयोग्य एकान्त स्थान में निवास करे ।

(२२७)

यदि अपने से गुणों में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, तो पापकर्मों का परित्याग कर तथा काम-भोगों में सर्वथा अनासक्त रहकर अकेला ही विचरे । परन्तु दुराचारी का कभी भूलकर भी सग न करे ।

(२२८)

ससार में जन्म-मरण के महान् दुखों को देखकर और यह अच्छी तरह जानकर कि—‘सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हैं’ अहिंसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्वधारी विद्वान् कभी भी पाप-कर्म नहीं करते ।

(२२९)

मूर्ख साधक कितना ही क्यों न प्रयत्न करे, किन्तु पाप-कर्मों से पाप-कर्मों को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान् साधक वे हैं, जो पाप-कर्मों के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हैं । अतएव लोभ और भय से रहित सर्वदा सन्तुष्ट रहनेवाले मेधावी पुरुष किसी भी प्रकार का पापकर्म नहीं करते ।

: १८ :

अप्प-सुत्तं

(२३०)

अप्पा नईं वीयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।
अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा मे नन्दनं वण ॥१॥

(२३१)

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥२॥

(२३२)

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।
अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥३॥

(२३३)

वर मे अप्पा दन्तो, सजमेण तवेण य ।
माऽहं परोहिं दम्मन्तो, वन्धणोहिं वहेहि य ॥४॥

: १८ :

आत्म-सूत्र

(२३०)

अपनी आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शाल्मली वृक्ष है । और अपनी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुघा धेनु तथा नन्दन-वन है ।

(२३१)

आत्मा ही अपने दुःखो और सुखो का कर्त्ता तथा भोक्ता है । अच्छे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना शत्रु है ।

(२३२)

अपने-आपको ही दमन करना चाहिए । वास्तव में अपने-आपको दमन करना ही कठिन है । अपने-आपको दमन करनेवाला इस लोक में तथा परलोक में सुखी होता है ।

(२३३)

दूसरे लोग मेरा बध बन्धनादि से दमन करे, इसकी अपेक्षा तो मैं सयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन करूँ, यह अच्छा है ।

(२३४)

जो सहस्सं सहस्साण, संगामे दुज्जए जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥५॥

(२३५)

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥६॥

(२३६)

पचिन्दियाणि कोह, माणं मायं तहेव लोहं च ।
दुज्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं ॥७॥

(२३७)

न तं अरी कंठ-छेत्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिइ सच्चुमुह वु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥८॥

(२३८)

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ,
चइज्ज देह न हु धम्मसासनं ।

(२३४)

जो वीर दुर्जय सग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एकमात्र अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय है।

(२३५)

अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, बाहरी स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतनेवाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है।

(२३६)

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिए। एक आत्मा के जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है।

(२३७)

सिर काटनेवाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना कि दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है। दयाशून्य दुराचारी को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता; परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है।

(२३८)

जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढनिश्चयी हो कि 'मैं' शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म-शासन नहीं छोड़ सकता,'

त तारिसं नो पयलेन्ति इन्दिया,
उवेन्ति वाया व सुदंसणं गिरिं ॥६॥

(२३६)

अप्पा हु खलु सययं रक्खियव्वो,
सन्विन्दिएहिं सुसमाहिएहिं ।
अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,
सुरक्खिओ सव्वदुक्खाण मुच्चइ ॥१०॥

(२४०)

सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेत्तिणो ॥११॥

(२४१)

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,
सम्मं च नो फासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रत्तेसु गिद्धे,
न मूलओ छिन्दइ वन्धणं से ॥१२॥

उसे इन्द्रियाँ कभी विचलित नहीं कर सकती, जैसे—भीषण बवडर सुमेरु पर्वत को ।

(२३६)

समस्त इन्द्रियो को खूब अच्छी तरह समाहित करते हुए पापो से अपनी आत्मा की निरन्तर रक्षा करते रहना चाहिए । पापो से अरक्षित आत्मा ससार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा ससार के सब दुखों से मुक्त हो जाती है ।

(२४०)

शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और ससार को समुद्र बतलाया है । इसी ससार-समुद्र को महर्षिजन पार करते हैं ।

(२४१)

जो प्रव्रजित होकर प्रमाद के कारण पाँच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन नहीं करता, अपने-आपको निग्रह में नहीं रखता, काम-भोगों के रस में आसक्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के बन्धन को जड़ से नहीं काट सकता ।

: १९ :

लोगतत्त-सुत्तं

(२४२)

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो ।
एस लो गो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदत्तिहिं ॥१॥

(२४३)

गइलक्खणो धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।
भायणं सव्वदव्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥२॥

(२४४)

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।
नाणेणं दंसणेणं च, चुहेण य दुहेण य ॥३॥

(२४५)

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥४॥

(२४६)

सट्ठवयार-उज्जोओ, पहा छायाऽस्तवे इ वा ।
वण्ण-रत्त-गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥५॥

: १९ :

लोकतत्त्व-सूत्र

(२४२)

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—ये छ द्रव्य हैं। केवलदर्शन के धर्ता जिन भगवानो ने इन सबको लोक कहा है।

(२४३)

धर्मद्रव्य का लक्षण गति है, अधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति है, सब पदार्थों को अवकाश देना—आकाश का लक्षण है।

(२४४)

काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण है। जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दुःख से जाना-पहचाना जाता है।

(२४५)

अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं।

(२४६)

शब्द, अन्धकार, उज्ज्वला, प्रभा, छाया, आतप (धूप), वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये सब पुद्गल के लक्षण हैं।

(२४७)

जीवाऽजीवा य दन्वो य पुण्ण पावाऽसवो तहा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥६॥

(२४८)

तहियाण तु भावाण, सवभावे उवएमणं ।
भावेणं सद्दहन्तस्त, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥७॥

(२४९)

नाणेण जाणइ भावे, दत्तणेणं य सद्दहे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परित्तुज्झइ ॥८॥

(२५०)

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुग्गइं ॥९॥

(२५१)

तत्थ पचविहं नाणं, चुयं आभिनिवोहिय ।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवल ॥१०॥

(२५२-२५३)

नाणत्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा ।
वेयणिज्जं तहा मोहं, आउकम्म तहेव य ॥११॥
नामकम्मं च गोत्तं च, अन्तरायं तहेव य ।
एवमेयाइं कम्माइं, अट्टेव उ समात्तओ ॥१२॥

(२४७)

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये नव सत्य-तत्त्व हैं ।

(२४८)

जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व के विषय में सद्गुरु के उपदेश से, अथवा स्वयं ही अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहा गया है ।

(२४९)

मुमुक्षु आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओं का निग्रह करता है, और तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ।

(२५० .)

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इस चतुष्टय अध्यात्ममार्ग को प्राप्त होकर मुमुक्षु जीव मोक्षरूप सद्गति को पाते हैं ।

(२५१)

मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल—इस भाँति ज्ञान पाँच प्रकार का है ।

(२५२-२५३)

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इस प्रकार मक्षेप में ये आठ कम बतलाये हैं ।

(२५४)

सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरव्वन्तरो तहा ।
वाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमव्वन्तरो तवो ॥१३॥

(२५५)

अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य, वज्झो तवो होइ ॥१४॥

(२५६)

पायच्छित्त विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्भिन्तरो तवो ॥१५॥

(२५७)

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य छट्ठा, नामाईं तु जहक्कम ॥१६॥

(२५८)

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जइ ॥१७॥

(२५९)

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ घम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जइ ॥१८॥

(२५४)

तप दो प्रकार का बतलाया है—बाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य तप छ प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अभ्यन्तर तप भी छ ही प्रकार का है ।

(२५५)

अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय-क्लेश और सलेखना—ये बाह्य तप है ।

(२५६)

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग—ये अभ्यन्तर तप है ।

(२५७)

कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, और शुक्ल—ये लेश्याओं के क्रमश छ नाम हैं ।

(२५८)

कृष्ण, नील, कापोत—ये तीन अधर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

(२५९)

तेज, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है ।

(२६०)

अट्ट पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।
पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीओ आहिया ॥१९॥

(२६१)

इरियाभासेत्तणादाणे, उच्चारे समिई इय ।
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥२०॥

(२६२)

एयाओ पंच समिईओ, चरणस्त य पवत्तणे ।
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्येसु सव्वत्तो ॥२१॥

(२६३)

एत्ता पवयणमाया, जे समं आयरे मुणी ।
से खिप्पं सव्वत्तंतारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥२२॥

(२६०)

पाँच समिति और तीन गुप्ति—इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएँ कहलाती हैं ।

(२६१)

ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप, और उच्चार—ये पाँच समितियाँ हैं । तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ हैं । इस प्रकार दोनो मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हैं ।

(२६२)

पाँच समितियाँ चारित्र्य की दया आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं, और तीन गुप्तियाँ सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती हैं ।

(२६३)

जो विद्वान् मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल ससार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

: २० :

पुज्ज-सुत्तं

(२६४)

आयारमट्ठा विणय पउंजे,
सुत्सूसमाणो परिगिज्झ वक्कं ।
जहोवइट्ठं अभिक्खमाणो,
गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥१॥

(२६५)

अन्नायउंछं चरइ विसुद्ध,
जवणट्ठया समुयाण च निच्च ।
अलद्धुयं नो परिदेवएज्जा,
लद्धु न विकत्थई स पुज्जो ॥२॥

(२६६)

सथारसेज्जासणभत्तपाणे,
अप्पिच्छया अइलाभे वि सन्ते ।
जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा,
सतोसपाहन्नरए स पुज्जो ॥३॥

: २० :

पूज्य-सूत्र

(२६४)

जो आचार-प्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो भक्तिपूर्वक गुरु-वचनो को सुन एवं स्वीकृत कर कहने के अनुसार कार्य को पूरा करता है, जो गुरु की कभी अशातना नहीं करता, वही पूज्य है ।

(२६५)

जो केवल समय-यात्रा के निर्वाह के लिए अपरिचितभाव से दोष-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो आहार आदि न मिलने पर कभी खिन्न नहीं होता और मिल जाने पर कभी प्रसन्न नहीं होता, वही पूज्य है ।

(२६६)

जो सस्तारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ही ग्रहण करता है, सन्तोष की प्रधानता में रत होकर अपने-आपको सदा सन्तुष्ट बनाये रखता है, वही पूज्य है ।

(२६७)

सक्का सहेउं आसाइ कंटया,
 अओमया उच्छहया नरेण ।
 अणासए जो उ नहेज्ज कंटए,
 वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥४॥

(२६८)

समावयन्ता वयणाभिघाया,
 कण्णं गया दुम्मणियं जणन्ति ।
 धम्मो ति किच्चा परमगत्तरे,
 जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥

(२६९)

अवण्णवायं च परमुहत्त,
 पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
 ओहारिणि अप्पियकारिणि च,
 भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥

(२७०)

अलोलुए अक्कुहए अमाई,
 अपिचुणे या वि अदीणिवित्ती ।

(२६७)

ससार में लोभी मनुष्य के द्वारा किसी विशेष आशा की पूर्ति के लिए लोह-कटक भी सहन कर लिये जाते हैं, परन्तु जो बिना किसी आशा-तृष्णा के कानो में तीर के समान चुभनेवाले दुर्वचनरूपी कटको को सहन करता है, वही पूज्य है ।

(२६८)

विरोधियों की ओर से पड़नेवाली दुर्वचन की चोटे कानो में पहुँचकर बड़ी मर्मन्तिक पीडा पैदा करती है, परन्तु जो क्षमाशूर जितेन्द्रिय पुरुष उन चोटों को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन कर लेता है, वही पूज्य है ।

(२६९)

जो परोक्ष में किसीकी निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह-वर्द्धक अट-सट बातें नहीं बकता, दूसरों को पीडा पहुँचानेवाली एवं निश्चयकारी भाषा भी कभी नहीं बोलता, वही पूज्य है ।

(२७०)

जो रसलोलुप नहीं है, इन्द्रजाली (जादू-टोना करनेवाला) नहीं है, मायावी नहीं है, चुगलखोर नहीं है, दीन नहीं है, दूसरों ने प्रपत्नी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखता, स्वयं भी अपने मुँह से

नो भावए नो वि य भावियप्पा,
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥७॥

(२७१)

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिण्हाहि साहू गुण मुञ्चऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
जो रागदोत्तेहि समो स पुज्जो ॥८॥

(२७२)

तहेव डहरं च महल्लगं वा,
इत्थी पुम पव्वइय गिहि वा ।
नो हीलए नो विय त्सिअएज्जा,
थभं च कोहं च चए स पुज्जो ॥९॥

(२७३)

तेसिं गुरुणं गुणसायराणं,
सोच्चाण नेहावी सुभासियाइं ।
चरे मुणी पचरए तिगुत्तो,
चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥१०॥

अपनी प्रशंसा नहीं करता, खेल तमाशा आदि देखने का भी शौकीन नहीं, वही पूज्य है ।

(२७१)

गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु, अतः हे मुमुक्षु ! सद्गुणों को ग्रहण कर और दुर्गुणों को छोड़ । जो साधक अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर राग और द्वेष दोनों में समभाव रखता है, वही पूज्य है ।

(२७२)

जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसीका भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध और अभिमान का पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है ।

(२७३)

जो बुद्धिमान मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनो के सुभाषितों को सुनकर तदनुसार पाँच महाव्रतों में रत होता है, तीन गुप्तियाँ धारण करता है, और चार कषायों से दूर रहता है, वही पूज्य है ।

: २१ :

माहण-सुत्तं

(२७४)

जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तो न सोयई ।
रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं वूम माहणं ॥१॥

(२७५)

जायल्लवं जहामद्धं, निद्वन्तमल-पावगं ।
राग-दोम-भयाईयं, त वय वूम माहणं ॥२॥

(२७६)

तवस्सियं कित्तं दन्तं, अवचियमससोणिय ।
सुव्वय पत्तनिव्वाण, त वय वूम माहणं ॥३॥

(२७७)

तनपाणे वियाणित्ता, नंगहेण य थावरे ।
जो न हिमइ तिज्जिहेण, त वय वूम माहण ॥४॥

: २१ :

ब्राह्मण-सूत्र

(२७४)

जो आनेवाले स्नेही जनो में आसक्ति नहीं रखता, जो जाता हुआ शोक नहीं करता, जो आर्य-वचनो में सदा आनन्द पाता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७५)

जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए और कसौटी पर कसे हुए मोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७६)

जो तपस्वी है, जो दुबला-पतला है, जो इन्द्रिय-निग्रही है, उग्र तप साधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, जो शुद्धव्रती है, जिसने निर्वाण (आत्मशान्ति) पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७७)

जो स्थावर, जगम सभी प्राणियों को भलीभाँति जानकर, उनकी तीनों ही प्रकार^१ से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण

---

^१ मन, वाणी और शरीर से; अथवा करने, कराने और अनुमोदन से ।

(२७८)

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।
मुसं न वयई जो उ, त वय वूम माहणं ॥५॥

(२७९)

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्प वा जइ वा वहुं ।
न गिण्हाइ अदत्त जे, तं वयं वूम माहण ॥६॥

(२८०)

दिव्व-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा काय-वक्केणं, तं वय वूम माहण ॥७॥

(२८१)

जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामोहिं, तं वयं वूम माहण ॥८॥

(२८२)

अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिच्चणं ।
असंसत्त गिहत्येसु, त वयं वूम माहण ॥९॥

कहते हैं ।

(२७८)

जो क्रोध से, हास्य से, लोभ से अथवा भय से—किसी भी मलिन सकल्प से असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७९)

जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ—भले ही फिर वह थोड़ा हो या ज्यादा,—मालिक के सहर्ष दिये बिना चोरी से नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८०)

जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८१)

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार जो ससार में रहकर भी काम-भोगों से सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८२)

जो अलोलुप है, जो अनासक्त-जीवी है, जो अनागार (बिना घरबार का) है, जो अकिञ्चन है, जो गृहस्थों से अलिप्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(૨૮૩)

જહિત્તા પુવ્વ-સજોગં, નાહસંગે ચ વન્નવે ।

જો ન સજ્જહ ભોગેનુ, તં વયં વૂમ માહણં ॥૧૦॥

(૨૮૪)

ન વિ મુહિણ સમણો, ન ઓકારેણ વંનણો ।

ન મુળી રણ્ણવાસેણં, કુમ્મચીરેણ ણ તાવસો ॥૧૧॥

(૨૮૫)

સમયાણ સમણો હોહ, વંનચેરેણ વંનણો ।

નાણેણ મુળી હોહ, તવેણ હોહ તાવસો ॥૧૨॥

(૨૮૬)

કમ્મુણા વંનણો હોહ, કમ્મુણા હોહ સ્વત્તિઓ ।

વહસો કમ્મુણા હોહ, સુદ્ધો હવહ કમ્મુણા ॥૧૩॥

(૨૮૭)

એવં ગુણસમાહત્તા, જે ભવન્તિ દિહત્તમા ।

તે સમત્યા સમુદ્ધત્તુ, પરમપ્પાણમેવ ચ ॥૧૪॥

(२८३)

जो स्त्री-पुत्र आदि के स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धो को, जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनो को एक बार त्याग देने के बाद फिर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, दोबारा काम-भोगो में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२८४)

सिर मूँडा लेनेमात्र से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्' का जाप कर लेनेमात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जन वन में रहनेमात्र से कोई मुनि नहीं होता, और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेनेमात्र से कोई तपस्वी ही हो सकता है।

(२८५)

समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है; और तप से तपस्वी बना जाता है।

(२८६)

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है, और शूद्र भी अपने कृत कर्मों से ही होता है। (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता। जो जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँचा नीचा हो जाता है।)

(२८७)

इस भाँति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) है, वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ हैं।

: २२ :

भिक्षु-सुत्तं

(२८८)

रोइअ   नायपुत्त-वयणे,
अप्पत्तमे मत्तेज्ज छ पि काए ।
पंच   य   फाने   महव्वयाइं,
पंचामवसंवरे ले   त भिक्खू ॥१॥

(२८९)

चत्तारि वने सया कत्ताए,
धुवजोगी य हविज्ज बूढवयणे ।
अहणे   निज्जायद्ध-रयए,
गिहिलोगं परिवज्जए ले त भिक्खू ॥२॥

(२९०)

सम्मदिट्ठी   मया   अमूटे,
अत्थि ह नाने तव-मंजमे य ।
तवमा वुणइ पुराण पावणं,
मण-वय-कायमुत्तं वुड्ढे ले न भिक्ख ॥३॥

: २२ :

भिक्षु-सूत्र

(२८८)

जो ज्ञातपुत्र—भगवान् महावीर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर छ काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है, जो पाँच आसवों का सवरण अर्थात् निरोध करता है, वही भिक्षु है ।

(२८९)

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ—चार कषायों का परित्याग करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के वचनों पर दृढविश्वासी रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता, जो गृहस्थों के साथ कोई भी सासारिक स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वही भिक्षु है ।

(२९०)

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्तव्य-विमूढ नहीं है, जो ज्ञान, तप और सयम का दृढ श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ।

(૨૬૧)

ન ય વુગહિયં કહં કહિજ્જા,

ન ય કુપ્પે નિહુઇન્દિયે પસન્તે ।

સંજમધુવજોગજુત્તે,

ઉવસતે અવિહેડે જે સ ભિક્ખૂ ॥૪॥

(૨૬૨)

જો સહઇ હુ ગામકંટણ,

અક્કોસ-પહાર-ત્તજ્જણાઓ ય ।

ભય-ભેરવ-સદ્ધ-સપ્પહાસે,

સમસુહ-ડુક્ખસહે જે સ ભિક્ખૂ ॥૫॥

(૨૬૩)

અભિભૂય કાણ પરિસહાઈ,

સમુદ્ધરે જાડપહાડ અપ્પય ।

વિહિત્તુ જાઈ-મરણ મહન્નયં,

તવે રાણ સામણિયે જે સ ભિક્ખૂ ॥૬॥

(૨૬૪)

હત્થસંજણ

પાયસંજણ,

વાયસંજણ

સજ્જન્દિયે ।

(२६१)

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अचंचल हैं, जो प्रशान्त है, जो सयम में ध्रुवयोगी (सर्वथा तल्लीन) रहता है, जो सकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिक्षु है ।

(२६२)

जो कान में काँटे के समान चुभनेवाले आक्रोश वचनों को, प्रहारों को, तथा अयोग्य उपालभों को शान्तिपूर्वक सह लेता है, जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जनावाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को एकसमान समभावपूर्वक सहन करता है, वही भिक्षु है ।

(२६३)

जो शरीर से परीषद् को धैर्य के साथ सहन कर ससार-मार्ग से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयकर जानकर सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिक्षु है ।

(२६४)

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ सयम रखता है, जो सदा अध्यात्म-चिंतन में ही रत रहता है, जो अपने-आपको

अज्झप्परए   सुसमाहिअप्पा,
सुत्तत्य च वियाणइ जे स भिक्खू ॥७॥

(२६५)

उदहिम्मि   अमुच्छिअ   अगिद्धे,
अन्नायउंछं,   पुलनिप्पुलाए ।
कयविककयसन्निहिओ   विरए,
सत्त्वसंगावगए य जे स भिक्खू ॥८॥

(२६६)

अलोल भिक्खू न रसेसु गिद्धे,
उंछं चरे जीविय नाभिकंखे ।
ईड्ढि च सक्कारण-पूयणं च,
चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥९॥

(२६७)

न परं वइज्जासि अयं कुसीले,
जेणं च कुप्पेज्ज न तं वएज्जा ।
जाणिय   पत्तेय   पुण्ण-पावं,
अत्ताणं न नमुक्कमे जे स भिक्खू ॥१०॥

भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ का पूरा जाननेवाला है, वही भिक्षु है ।

(२६५)

जो अपने समय-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा (आसक्ति) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिक्षा माँगता है, जो समय-मार्ग में बाधक होनेवाले दोषों से दूर रहता है, जो खरीदने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धर्मों के फेर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिक्षु है ।

(२६६)

जो मुनि अलोलुप है, जो रसों में अगृह्य है, जो अज्ञात कुल की भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धि, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह भी छोड़ देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है, वही भिक्षु है ।

(२६७)

जो दूसरों को 'यह दुराचारी है' ऐसा नहीं कहता, जो कटु वचन—जिससे सुननेवाला क्षुब्ध हो—नहीं बोलता, 'सब जीव अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं'—ऐसा जानकर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आपको उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिक्षु है ।

(२६८)

न जाइमत्ते न य रुवमत्ते,
 न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।
 मयाणि सच्चाणि विवज्जयंतो,
 यम्मज्झाणरए जे स भिक्खू ॥११॥

(२६९)

पवेयए अज्जपयं महामुणी,
 धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।
 निरुत्तम्म वज्जेज्ज कुसीलतिंगं,
 न यावि हासंकुहए जे स भिक्खू ॥१२॥

(३००)

तं देहवात्तं असुइ असासय,
 सया चए निच्चहियट्ठियप्पा ।
 छिंदित्तु जाईमरणस्स वंचणं,
 उवेइ भिक्खू अपुणागमं गइं ॥१३॥

(२६८)

जो जाति का अभिमान नहीं करता, जो रूप का अभिमान नहीं करता, जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पांडित्य) का अभिमान नहीं करता, जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है, वही भिक्षु है ।

(२६९)

जो महामुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है, जो घर-गृहस्थी के प्रपञ्च से निकलकर सदा के लिए कुशील लिंग (निन्द्य वेश) को छोड़ देता है, जो किसीके साथ हँसी-ठट्टा भी नहीं करता, वही भिक्षु है ।

(३००)

इस भाँति अपने को सदैव कल्याण पथ पर खड़ा रखनेवाला भिक्षु अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमें ना के लिए छोड़ देता है, जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काटकर अपुनरागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

: २३ :

मोक्खमग्ग-सुत्तं

(३०१)

कह चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे ? कहं सए ?
कहं भुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न वन्वइ ? ॥१॥

(३०२)

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।
जयं भुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न वन्वइ ॥२॥

(३०३)

सन्वभूयप्पभूयस्स सम्मं भूयाइं पासओ ।
पिहियासवस्स दन्तस्स पावं कम्मं न वन्वइ ॥३॥

(३०४)

पढमं नाणं तओ दया एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।
अस्सणी किं काही किंवा नाहिइ छेय-पावणं ॥४॥

: २३ :

मोक्षमार्ग-सूत्र

(३०१)

भत्ते ! कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोये ? कैसे भोजन करे ? कैसे बोले ?—जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो ।

(३०२)

आयुष्मन् ! विवेक से चले, विवेक से खड़ा हो; विवेक से बैठे, विवेक से सोये, विवेक से भोजन करे, और विवेक से ही बोले, तो पाप-कर्म नहीं बाँध सकता ।

(३०३)

जो सब जीवों को अपने ही समान समझता है, अपने, पराये, सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आस्रवों का निरोध कर लिया है, जो चंचल इन्द्रियों का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

(३०४)

प्रथम ज्ञान है, पीछे दया । इसी क्रम पर समग्र त्यागीवर्ग अपनी संयम-यात्रा के लिए ठहरा हुआ है । भला, अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कैसे जान सकेगा ?

(३०५)

सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणइ पावणं ।
उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं छेयं तं समायरे ॥५॥

(३०६)

जो जीवे वि न जाणइ, ऋजीवे वि न जाणइ ।
जीवाऽजीवे अयाणंतो कहं सो नाहीइ संजमं ॥६॥

(३०७)

जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ ।
जीवाऽजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥७॥

(३०८)

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।
तया गइं बहुविहं, सत्त्वजीवाण जाणइ ॥८॥

(३०९)

जया गइं बहुविहं सत्त्वजीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च ववं मोक्खं च जाणइ ॥९॥

(३०५)

सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है । सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है । दोनों ही मार्ग सुनकर ही जाने जाते हैं । बुद्धिमान साधक का कर्त्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो, उसका आचरण करे ।

(३०६)

जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न अजीव (जडतत्त्व) को ही जानता है, वह जीव अजीव के स्वरूप को न जानने-वाला साधक भला, किस तरह सयम को जान सकेगा ?

(३०७)

जो जीव को भी जानता है और अजीव को भी जानता है, ऐसा जीव और अजीव—दोनों को भलीभाँति जाननेवाला साधक ही सयम को जान सकेगा ।

(३०८)

जब जीव और अजीव—दोनों को भलीभाँति जान लेता है, तब वह सब जीवों की नानाविध गति (नरक तिर्यंच आदि) को भी जान लेता है ।

(३०९)

जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान लेता है, तब पुण्य, पाप, बन्धन और मोक्ष को भी जान लेता है ।

(३१०)

जया पुण्णं च पावं च वंवं मोक्खं च जाणइ ।
तया निव्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुमे ॥१०॥

(३११)

जया निव्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुसे ।
तया चयइ संजोगं सन्निन्तरं बाहिरं ॥११॥

(३१२)

जया चयइ संजोगं सन्निन्तरं बाहिरं ।
तया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ॥१२॥

(३१३)

जया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ।
तया संवरमुक्किट्ठं घम्मं फासे अणुत्तरं ॥१३॥

(३१४)

जया संवरमुक्किट्ठं घम्मं फासे अणुत्तरं ।
तया घुणइ कम्मरयं अवोहिकलुत्तं कडं ॥१४॥

(३१०)

जब पुण्य, पाप, बन्धन और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगों को जान लेता है—अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है ।

(३११)

जब देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, तब अन्दर और बाहर के सभी सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है ।

(३१२)

जब अन्दर और बाहर के समस्त सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है, तब मुण्डित (दीक्षित) होकर पूर्णतया अनागार वृत्ति (मुनि-चर्या) को प्राप्त करता है ।

(३१३)

जब मुण्डित होकर अनागार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है ।

(३१४)

जब उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को भाड़ देता है ।

(३१५)

जया धुणइ कम्मरय अवोहिकलुत्त कडं ।
तया सव्वत्तग नाणं दसण चाभिगच्छइ ॥१५॥

(३१६)

जया सव्वत्तगं नाणं दंसण चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥

(३१७)

जया लोगमलोग च जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ॥१७॥

(३१८)

जया जोगे निरुभित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ।
तया कम्मं खवित्ताण सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१८॥

(३१९)

जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोगमत्ययत्यो सिद्धो हवइ सासओ ॥१९॥

(३१५)

जब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को दूर कर देता है, तब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

(३१६)

जब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

(३१७)

जब केवलज्ञानी जिन लोक अलोक रूप समस्त ससार को जान लेता है, तब (आयु समाप्ति पर) मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोधन कर शैलेशी (अचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है ।

(३१८)

जब मन, वचन और शरीर के योगो का निरोधन कर आत्मा शैलेशी अवस्था को पाती है—पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त होती है ।

(३१९)

जब आत्मा सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मलरहित होकर सिद्धि को पा लेती है, तब लोक के मस्तक पर—ऊपर के अग्र भाग पर स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है ।

(३२०)

सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।

उच्छोलणापहाविस्स दुल्लहा सोगई तारिसगस्स ॥२०॥

(३२१)

तवोगुणपहाणस्स उज्जुमईखन्तिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणन्तस्स सुलहा सोगई तारिसगस्स ॥२१॥

(३२०)

जो श्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक सुख-साधनों के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, सुन्दरता के फेर में पड़कर हाथ, पैर, मुँह आदि धोने में लगा रहता है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी दुर्लभ है ।

(३२१)

जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, क्षमा और सयम में रत है, शान्ति के साथ क्षुधा आदि परीषहों को जीतनेवाला है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी सुलभ है ।

: २४ :

विवाद-सुत्तं

(३२२)

नत्थियवाओ

संति पंच महब्भूया, इहमेगेसिमाहिया ।
पुढवी आऊ तेऊ वा, वाऊ आणात्तपंचमा ॥१॥

(३२३)

एए पंच महब्भूया, तेव्भो एगे त्ति आहिया ।
अह तेत्ति विणामेणं, विणासो होइ देहिणो ॥२॥

(३२४)

वन्हवाओ

जहा य पुढवीयूने, एगे नाणा हि दीमइ ।
एवं भो ! कनिगे लोए, विट्ठू नाणा हि दीमइ ॥३॥

: २४ :

विवाद-सूत्र

(३२२)

नास्तिक वाद्

कितने ही लोगो की ऐसी मान्यता है कि इस ससार में जो कुछ भी है वह केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पाँचवाँ आकाश—ये पाँच महाभूत ही हैं ।

(३२३)

उक्त महाभूतो मे से एक (आत्मा) पैदा होती है, भूतो का नाश होने पर देही (आत्मा) का भी नाश हो जाता है । [अर्थात्—जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । वह पाँच महाभूतो मे से उत्पन्न होता है, और जब वे नष्ट होते हैं, तब उनके साथ ही स्वयं भी नष्ट हो जाता है ।]

(३२४)

ब्रह्मवाद

जैसे, पृथ्वी का समूह (पृथ्वीस्तूप) एक (एकसमान) है, तो भी पर्वत, नगर, घट, शराव आदि अनेक रूपो मे पृथक्-पृथक् मालूम होता है, उसी तरह समस्त विश्व भी विज्ञ-स्वरूप (एक ही चैतन्य आत्मा के रूप में समान) है, तथापि भेद-बुद्धि के कारण वन, वृक्ष आदि जड तथा पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चैतन्य के रूप मे पृथक्-पृथक् दिखाई देता है ।

(३२५)

तल्लीवतच्छरीरवाओ

पत्तेय कसिणे आया जे वाला जे य पडिया ।
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्थि सत्तोववाइया ॥४॥

(३२६)

नत्थि पुण्णे व पावे वा, नत्थि लोए इओऽवरे ।
सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥५॥

(३२७)

अकिरियावाओ

कुव्व च कारयं चेव, सव्वं कुव्वं न विज्जई ।
एव अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगट्ठिमा ॥६॥

(३२५)

तज्जीवतच्छरीरवाद

ससार में जितने भी शरीर हैं, वास्तव में वे ही एक-एक आत्मा हैं—अर्थात् आत्मा या जीव जो कुछ भी है, यह शरीर ही है। शरीर-नाश के बाद मूर्ख या पंडित, धर्मात्मा या पापी परलोक में जानेवाला कोई भी नहीं रहता। क्योंकि शरीर से पृथक् कोई भी सत्त्व (प्राणी) औपपातिक (एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होने-वाला) नहीं है।

(३२६)

न पुण्य है, न पाप है, और न इन दोनों के फलस्वरूप प्रस्तुत दृश्य जगत् से अतिरिक्त परलोक के नाम से दूसरा कोई जगत् ही है। शरीर के नाश के साथ ही तत्स्वरूप देही (आत्मा) का भी नाश हो जाता है।

(३२७)

अक्रियावाद

आत्मा करनेवाला या करानेवाला—यो कहिए कि किसी भी प्रकार से कुछ भी क्रिया करनेवाला नहीं है। इसी भांति कितने ही प्रगल्भ (धृष्ट) होकर आत्मा को अकारक (अकर्त्ता) बतलाते हैं।

(३२८)

खधवाओ

पंच खंवे वयतेगे, बाला उ खण-जोइणो ।

अण्णो अणण्णो णेवाहु, हेउयं च अहेउयं ॥७॥

(३२९)

निच्च-वाओ

संति पंच महब्भूया, इहमेगेत्तिमाहिया ।

आयच्छट्ठा पुणो आहु, आया लोणे य सासए ॥८॥

(३३०)

दुहुओ न विणस्सन्ति, नो य उप्पज्जए अयं ।

सव्वे वि सव्वहा भावा, नियतिभावमागया ॥९॥

(३२८)

स्कन्धवाद

कितने ही वाल (अज्ञानी) ऐसा कहते हैं कि ससार में मात्र रूपादि पाँच ही स्कन्ध हैं और वे सब क्षणयोगी—अर्थात् क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त, सहेतुक या निर्हेतुक तथा भिन्न या अभिन्न—दूसरा कोई भी (आत्मा-जैसा) पदार्थ नहीं है।

(३२९)

नित्यवाद

कितने ही लोगो का ऐसा कहना है कि पाँच महाभूत हैं, और इनसे भिन्न चित्स्वरूप छठा आत्मा है। तथा ये सब आत्मा और लोक शाश्वत हैं—नित्य हैं।

(३३०)

यह जड़ और चैतन्य—उभयस्वरूप जगत् न तो कभी नष्ट होता है, न कभी उत्पन्न ही होता है। असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती, सत् का कभी नाश नहीं होता, इसलिए सब पदार्थ सर्वथा नियतता (नित्यता) को प्राप्त हैं।

(३३१)

नियतिवाओ

न तं सयं कड़ं दुक्खं, कओ अन्नकड़ं च णं ।
 सुहं वा जइ वा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥१०॥

(३३२)

सयं कड़ं न अण्णेहिं, वेदयन्ति पुढो जिया ।
 सगइयं तहा तेमि, इहनेगेसिमाहिया ॥११॥

(३३३)

धाउ-वाओ

पुढवी आऊ तेऊ य, तहा चाऊ य एगओ ।
 चत्तारि घाउणो त्व, एवमाहंसु आवरे ॥१२॥

(३३१)

नियतिवाद

कितने ही ऐसा कहते हैं कि ससार में जीवात्माएँ नैमित्तिक अथवा अनैमित्तिक जो भी सुख-दुःख का अनुभव करती हैं, तथा समय आने पर अपने स्थान पर च्युत होती हैं, वह सब आत्मा के अपने पुरुषार्थ से नहीं होता—नियति से ही होता है। अस्तु, जब अपने सुख-दुःख की आत्मा आप विधाता नहीं हैं, तब भला दूसरा कोई तो हो ही कैसे सकता है ?

(३३२)

जीवात्माएँ पृथक्-पृथक् रूप से जो सुख-दुःख का अनुभव करती हैं, वह न तो स्वकृत ही होता है और न परकृत ही। यह जो कुछ भी उत्थान या पतन हुआ करता है, सब सागतिक है—नियति से है। (जब जहाँ जैसा बननेवाला होता है, तब वहाँ वैसा ही नियति-वश बन जाता है। इसमें किसी के पुरुषार्थ आदि का कुछ भी वश नहीं चलता।)

(३३३)

धातु-वाद

दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि पृथिवी, जल, तेज और वायु—इन चार धातुओं (धारक तथा पोषक तत्त्वों) का ही यह रूप (शरीर तथा ससार) बना हुआ है। इनके अतिरिक्त, दूसरा कुछ भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है।

(३३४)

जग-हेतुवाओ

इणमन्नं तु अन्नाणं, इहमेगेसिमाहिया ।
 देव-उत्ते अयं लोए, वंसउत्ते य आवरे ॥१३॥

(३३५)

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहाज्वरे ।
 जीवाजीवसमाउत्ते सुहडुक्खसमन्निए ॥१४॥

(३३६)

सयंभुणा कडे लोए, इइ वुत्तं महेसिणा ।
 मारेण संयुआ माया, तेण लोए अत्तात्तए ॥१५॥

(३३७)

उवसंहारो

एवमेयाणि जम्पन्ता, वाला पडियमाणिणो ।
 नितयानिययं सन्तं, अयाणन्ता अबुद्धिया ॥१६॥

(३३४)

जगत्कर्तृत्ववाद

जगत् की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही लोगो का यह भ्रान्तिमय वक्तव्य है—

—“कोई कहते हैं कि यह लोक देवो ने बनाया है ।”

—“कोई कहते हैं कि यह लोक ब्रह्मा ने बनाया है ।”

(३३५)

—“कोई कहते हैं कि यह लोक ईश्वर ने बनाया है ।”

—“कोई कहते हैं कि जड़ और चैतन्य से युक्त तथा सुख और दुःख से समन्वित यह लोक प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा बना है ।”

(३३६)

—“कोई कहते हैं कि—यह लोक स्वयम्भू ने बनाया है, ऐसा हमारे महर्षि ने कहा है । अनन्तर मार ने माया का विस्तार किया— इस कारण लोक अशाश्वत (अनित्य) है ।”

(३३७)

उपसंहार

अपने-आपको पण्डित माननेवाले बुद्धिहीन मूर्ख इस प्रकार की अनेक वाते करते हैं । परन्तु नियति क्या है और अनियति क्या, यह कुछ भी नहीं जानते, समझते ।

(३३८)

ते नावि मींघि नच्चाण, न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते संसारपारणा ॥१७॥

(३३९)

नाणाविहाइ दुक्खाइ, अणुहोन्ति पुणो पुणो ।

संसारचक्कवालमि, मच्चुवाहिजराकुले ॥१८॥

(३४०)

उच्चावयाणि गच्छन्ता, गवभमेस्सन्तिऽणन्तसो ।

नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणुत्तमे ॥१९॥

(३३८)

वे न तो ठीक-ठीक कर्म-सन्धि का ही ज्ञान रखते हैं, और न उन्हें कुछ धर्म का ही भान है । जो ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, वे ससार (समुद्र) से पार नहीं हो सकते ।

(३३९)

जरा, मरण और व्याधि से पूर्ण ससार-चक्र में वे लोग बार-बार नाना प्रकार के दुःख भोगते रहते हैं ।

(३४०)

वे लोग कभी तो ऊँची योनि में जाते हैं, और कभी नीची योनि में जाते हैं । यो ही इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए अनन्त बार गर्भ में पैदा होंगे, जन्म लेंगे और मरेगे—जिनश्चेष्ट ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है ।

: २५ :

खामणासुत्तं

(३४१)

सव्वस्स जीवरासिस्स भावओ घम्मनिहिअनिअचित्तो ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥१॥

(३४२)

सव्वस्म समणसंघस्स भगवओ अंजलिं करिअ सीसे ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥२॥

(३४३)

आयरिए उवज्जाए सीसे साहम्मिए कुल-नाणे य ।
जे मे केइ कसाया नव्वे तिविहेण खामेमि ॥३॥

(३४४)

खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मित्ती मे सव्वभूएसु वेरं नज्झं न केणइ ॥४॥

(३४५)

जं जं मणेण वट्ठं जं ज वायाए भात्तिअं पावं ।
जं जं काएण कयं मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥५॥

: २५ :

क्षमापन सूत्र

(३४१)

धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ ।

(३४२)

मैं नतमस्तक होकर भगवत् श्रमणसंघ के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनको भी मैं क्षमा करता हूँ ।

(३४३)

आचार्य, उपाध्याय, शिष्यगण और साधर्मिक, वन्धुओं तथा कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादियुक्त व्यवहार किया हो उसके लिए मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ ।

(३४४)

मैं समस्त जीवों से क्षमा माँगता हूँ और सब जीव मुझे भी क्षमा दान दें । सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्रीवृत्ति है, किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है ।

(३४५)

मैंने जो जो पाप मन से—नकल्पित—किये हैं, वाणी से बोले हैं और शरीर से किये हैं, वे मेरे सब पाप मिट्या हो जायें ।

पारिभाषिक शब्दों का अर्थ

सवर—अनासक्त प्रवृत्ति—आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति ।

अनुत्तर—उत्तमोत्तम ।

अनगार—जिसका अमुक एक घर नहीं है अर्थात् निरतर सविधि
भ्रमणशील साधु ।

केवली—केवल ज्ञानवाला—सतत शुद्ध आत्मनिष्ठ ।

शैलेशी—शिलेश—हिमालय, हिमालय के समान अकप स्थिति ।

परीषह—जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न आते हैं
उनके लिए 'परीषह' शब्द प्रयुक्त होता है । साधक को
उन सब विघ्नों को सहन करना ही चाहिए इसलिए उनका
नाम 'परीषह' हुआ ।

औपपातिक—उपपात अर्थात् स्वर्ग में या नरक में जन्म होना ।

औपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी ।

त्रस—धूप से त्रास पाकर छाँह का और शीत से त्रास पाकर धूप
का आश्रय लेनेवाला प्राणी—त्रस ।

तिर्यंच—देव, नरक और मनुष्य को छोड़कर शेष जीवों का नाम
'तिर्यंच' है ।

निर्ग्रन्थ—गाँठ देकर रखने लायक कोई चीज़ जिनके पास नहीं
है—अपरिग्रही—साधु ।

एषणीय—शोधनीय—खोज करने लायक—जिनकी उत्पत्ति दूषित है या नहीं इस प्रकार गवेषणा के योग्य ।

विड—गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक ।

रजोहरण—रज को हरनेवाला सावन—जो आजकल पतली ऊन की डोरियो ने बनाया जाता है—जैन साधु निरन्तर पास रखते हैं—जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे झाड़कर बैठते हैं । जिसका दूसरा नाम 'ओषा'—'चरवला' है ।

आस्रव—आसक्ति युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ।

द्वीन्द्रिय—स्पर्श और रस, इन दो इन्द्रियो वाले जीव—जैसे जोक इत्यादि ।

त्रीन्द्रिय—स्पर्श, रस और घ्राण इन तीन इन्द्रियो वाले जीव—जैसे चीटी आदि ।

चतुरिन्द्रिय—स्पर्श, रस, घ्राण और नेत्र—इन चार इन्द्रियो वाले प्राणी—जैसे भ्रमर आदि ।

किपाकफल—जो फल देखने में और स्वाद में सुन्दर होता है पर खाने से प्राण का नाश करता है ।

पुद्गल—रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द वाले जड़ पदार्थ या जड़ पदार्थ के विविध रूप ।

निर्जरा—कर्मों को नाश करने की प्रवृत्ति—अनासक्त चित्त से प्रवृत्ति करने से आत्मा के सब कर्म नाश हो जाते हैं ।

श्रद्धान—श्रद्धा—आप्त पुरुष में दृढ विश्वास ।

सचित्त—चित्तयुक्त—प्राणयुक्त—जीवसहित कोई भी पदार्थ ।

अचित्त—सचित्त से उलटा—निर्जीव ।

कषाय—आत्मा के स्वरूप को कष—नाश—करनेवाले, क्रोध,
मान, माया और लोभ ये चार महादोष ।

अगृह्य—अलोलुप ।

मति—इन्द्रियजन्य ज्ञान ।

श्रुत—शास्त्रज्ञान ।

मन पर्याय—दूसरो के परोक्ष वा अपरोक्ष मन के भावों को ठीक
पहचाननेवाला ज्ञान ।

अवधि—रूपादियुक्त परोक्ष वा अपरोक्ष पदार्थ को जान सकनेवाला
मर्यादित ज्ञान ।

केवल—सब को जान सकनेवाला ज्ञान ।

ज्ञानावरणीय—ज्ञान के आवरण रूप कर्म—ज्ञान, ज्ञानी वा ज्ञान
के साधन के प्रति द्वेषादि दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म
वैधते हैं ।

दर्शनावरणीय—दर्शनशक्ति के आवरणरूप कर्म ।

वेदनीय—सासारिक सुख वा दुःख के साधनरूप कर्म ।

मोहनीय—मोह को उत्पन्न करनेवाले कर्म—मोहनीय कर्म के ही
प्रावत्य से आत्मा अपना स्वरूप नहीं पहचानता ।

ऊनोदरी—भूख से कुछ कम खाना—उदर को ऊन रखना—
पूरा न भरना ।

सलेखना—कषाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाहक और
पोषक आन्तर और बाह्य निमित्तों को घटाते हुए कषाय को
पतला बनाने की—शरीर के अन्त तक चलती हुई प्रवृत्ति ।

वैयावृत्य—बाल, वृद्ध, रोगी ऐसे अपने समान धर्मियों की सेवा ।

लेश्या—आत्मा के परिणाम—अव्यवसाय ।

समिति—शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता ।

गुप्ति—गोपन करना—संरक्षण करना, मन, वचन और शरीर
को दुष्ट कार्यों से बचा लेना ।

ईर्या—गमन—आगमन वगैरे क्रिया ।

एषणा—निर्दोष वस्त्र पात्र और खानपान की शोच करना ।

आदान-निक्षेप—कोई भी पदार्थ को लेना या रखना—मूकना ।

उच्चारसमिति—गौच क्रिया वा लघुशका अर्थात् किसी भी प्रकार
का शारीरिक मल । मल को ऐसे स्थान में छोड़ना जहाँ किसी
को लेश भी कष्ट न हो और जहाँ कोई भी आता जाता
न हो और देख भी न सके ।

